

બૃહદ્ગ્રન્થાવલિ

પુસ્તક પાંચ મું

બૃહદ્વચ્ચ ન્યા વલિ

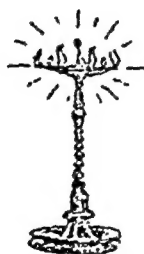
પુ૦ ૧	એક કાન્તિકારની આત્મકથા	
	ભા. ૧	૧-૪-૦
પુ૦ ૨	એક કાન્તિકારની આત્મકથા	
	ભા. ૨	૧-૪-૦
પુ૦ ૩	મારી જન્મટીપ [પૂર્વાર્ધ]	૨-૦-૦
પુ૦ ૪	મારી જન્મટીપ [ઉત્તરાર્ધ]	૨-૮-૦
પુ૦ ૫	ઇશ્વરનો ઇનકાર	૧-૦-૦

ઈશ્વરનો ઇનકાર

લેખક

નરસિંહભાઈ ઇશ્વરભાઈ પટેલ

‘પાટીદાર’ મંદિર, આણંદ

પ્રકાશક

પ્રસ્થાન કાર્યાલય

અમદાવાદ

સંચાલક અને પ્રકાશક
રાણછાડજી કેસુરભાઈ મીસ્ત્રી : પ્રસ્થાન કાર્યાલય : પારસી અગિયારી સામે : અમદાવાદ

૨૦૬૫
૨૦૬૬
૫ માર્ચ
(૧૯૭૭)

૨૯૫૨૧

પહેલી આવૃત્તિ
[સર્વ હક પ્રકાશકને સ્વાધીન]

29521

“હે લોકો, હું જે કંઈ કહું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. તમારી પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને પણ ખરું માનશો નહિ. આયું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહિ, તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. સુંદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહિ. તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણીને ખરું માનશો નહિ. હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું એવું જાણી ખરું માનશો નહિ. પણ તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો.”

બુદ્ધ

“નાસ્તિકતા જોટલે અંશે ગંભીર વિચારનું પરિણામ છે તેટલે અંશે તે ધર્મને હાનિ નહિ પણ લાલ કરે છે, એમ હું સમજું છું. મને તો લાગે છે કે પેગમ્બરો અને નાસ્તિકો એ જ દુનિયાના ઉપદ્રવોના શિરોમણિ છે. પેગમ્બરો માનવાની અને કરવાની વાતોનો ઉપદેશ કરે છે; અને નાસ્તિકો સ્વીકારવાની પ્રયત્ન દર્શાવતાં સ્વીકારતાં દેટલા વાંધા આવે છે તે બતાવે છે. જે લોકો સમન્વયા વગર બોલે છે તે તો આસ્તિક હોય કે નાસ્તિક, પણ મને અરખા જ લાગે છે.”

મંગળાચરણ

જે કોઈ આ પુસ્તક વાંચે તે એમ માનીને ન તરછોડી કાઢે કે લેખકે તો એની જુવાનીના જોરમાં ને તોરમાં આ બધું લખી નાખ્યું છે. ના, મેં મારી જુવાનીના જોરમાં ને તોરમાં આ બધું નથી લખી નાખ્યું; બહુ કાળને અનુભવે અને ચિંતને આ જે લખ્યું છે તે લખ્યું છે.

સ્વામીનારાયણનો અંપ્રદાય પાળતા કુટુંબમાં જન્મેલો હું ૨૫ વર્ષની ઉમરનો થયો, ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાધર્મને માનતો રહ્યો. એ ગદ્યાપચીશીમાં બીજી દિશાએ ઘણી ગદ્યામસ્તી કરી હશે, પણ ધર્મવિષયમાં તો શ્રદ્ધાજડ જ હતો. ઇ. સ. ૧૮૯૯માં પચીશ વર્ષને વયે શિવાલયમાં ઘીનો દીવો કરી આગ્યા વિના જમતો નહિ. પણ એ વર્ષે વડોદરામાં આર્યસમાજનાં પુસ્તકો વાંચવા પામ્યો તે મારા શાન્ત ધર્મવિચારમાં સળવળાટ થયો. ૧૯૦૦માં આર્યસમાજમાં મેં દીક્ષા લીધી, પણ વેદને ઈશ્વરપ્રણીત કદાપિ ન માની શક્યો. એ સમાજના ધર્મવિચારથી સંતોષ નજ થયો. ૧૯૦૨-૫ સુધી વડોદરા કોલેજમાં હું લાઇબ્રેરીઅન હતો, ત્યારે વાંચવાને પુષ્કળ પુસ્તક અને અવકાશ પામ્યો. તે વારે વિજ્ઞાનનો અને અનેક ધર્મનાં દર્શનશાસ્ત્રનો કંઈક અભ્યાસ કરી શક્યો. ધીરે ધીરે નિરીશ્વર વિચાર સ્વીકારતો થયો.

અને અંતે તો છેક જ નિરીશ્વર બની રહ્યો. આ સદીના પહેલા દશકામાં નિરીશ્વર વિચારો વિષે ખૂબ હૃદયમંથન થયું, અંતે હું દૃઢ નિરીશ્વર બન્યો. થોડા જ સમય ઉપર અવસાન પામેલા જૈન દાર્શનિક ભાઈ વાડીલાલ મોતીલાલ શાહ તે કાળે ‘જૈનમ્મઆચાર’ નામે સામાહિક પત્ર પ્રસિદ્ધ કરતા. એમણે “જુદા જુદા ધર્મપંથોના (પરંતુ વિચારશીલ) લેખકોને હાથે લખાએલા લેખો તથા બીલકુલ ધર્મને જ નહિ માનનારા (પણ પ્રામાણિક) લેખકોને હાથે લખાએલા લેખો અજવાળામાં લાવવા” એ જ હેતુએ ‘સુવિચારમાળા’ પ્રકટ કરવા માંડી. નિરીશ્વર ધર્મ વિષે એક લેખ તેમણે એ ‘સુવિચારમાળા’ માટે મારી પાસે માગ્યો. સં. ૧૯૬૬માં (સ. ૧૯૧૦) કૃષ્ણજયંતીને દિવસે મેં એ લખી આપ્યો ને તેમણે એ માળાના ત્રીજા મણકારૂપે ‘કયા ઈશ્વરે આ વિશ્વ રચ્યું?’ એ નામે ઇ. સ. ૧૯૧૧માં પ્રકટ કર્યો.

મારી ‘વનસ્પતિની દવાઓ’ સરકારને પથ ન પડ્યાથી એ જ વર્ષમાં વડોદરા સરકારની નોકરીમાંથી મને મુક્તિ મળી. એ આખો બીજો સૈકો દેશાટનમાં ને ભ્રમણમાં ગયો. ૧૯૧૨માં મુંબઈની જેલમાં એ જ ભાઈ વાડીલાલ સાથે સહવાસ થયો અને ત્યાં પણ રોજ રોજ એ વિચારો વિષે ખૂબ ચર્ચા કરી. ત્યાર પછી તો એ જ વર્ષમાં પદ્મચરિ, ૧૯૧૩માં બ્રિટિશ પૂર્વ આફ્રિકા, અને એ જ વર્ષમાં જર્મન પૂર્વ આફ્રિકા જવાનું થયું. ત્યાં જ હતો એવે સમે ૧૯૧૪માં સંસાર-વ્યાપી મહાવિગ્રહ સળગ્યો. ત્યાં પણ એ વિગ્રહના તણખા હોડતા હતા. યુદ્ધોને હલ્લાકાઈએ અને ટૉટ્સ્ટોયને એક પુસ્તકે મારું ધ્યાન અહિંસાધર્મ તરફ દોર્યું. ત્યાર પછી તો ૧૯૧૬માં પાછો ઉગાણડા ગયો ને ૧૯૨૦માં પાછો દેશ આગ્યો, પણ વિગ્રહનો એ બધો કાળ અહિંસાધર્મ વિષે મનન કરવામાં ગયો. બીજો દસકો એમ વીત્યો.

એ જ વર્ષમાં શાન્તિનિકેતનમાં જઈ રહ્યો. ત્યાં ત્રણ વર્ષ રહી

૧૯૨૩માં પાછો અહીં આવ્યો. એ જ વર્ષને અંતભાગે, - સં. ૧૯૮૦ના કાર્તિકથી 'પાટીદાર' માસિક શરૂ કર્યું. ૧૯૩૦ સુધીનો ત્રીજો દશકા સરળતાએ ચાલ્યો ગયો, વિચારમંથન કરવાનો સુંદર સમય મળ્યો. નિરીશ્વર ધર્મમાં અહિંસાધર્મને અને બીજા અનેક સમાજધર્મને ખૂબ મહત્ત્વનાં સ્થાન છે, એમ જોઈ શક્યો. એ ધર્મ જ સાચો સમાજધર્મ છે એમ પણ જોઈ શક્યો. એ ધર્મ વિષેના મારા વિચાર એ દશકામાં ખૂબ પરિપક્વ થયા.

અને ૧૯૩૦માં તો અહિંસાત્મક સ્નેહસંગ્રામ જાગ્યો. જેલમાં જવાનું ભાગ્ય પ્રાપ્ત થયું. મરડાનો રોગ થયાથી લગભગ બધો વખત, હજોંક માસ, યરોડા જેલના દવાખાનામાં રહેવાનો ને એકાન્તમાં ખૂબ વિચાર કરવાનો પણ પ્રસંગ મળ્યો. એ એકાન્તસેવને પણ નિરીશ્વર ધર્મ વિષેના વિચાર દઢ કર્યાં. ગયે વર્ષ, સ. ૧૯૩૨માં પણ યરોડા જેલમાં જવાનું મળ્યું. પણ આ વખતે સ્થિતિ જુદી જ હતી : ગુજરાત વિદ્યાપીઠના અધ્યાપકો અને વિદ્યાર્થીઓ, સાબરમતી સત્યાગ્રહઆશ્રમના અધિવાસીઓ, યુનિવર્સિટીના ગ્રેજ્યુએટો અને અંડરગ્રેજ્યુએટો, સમાજ-નેતાઓ અને સામ્યવાદીઓ, વગેરે સોએક શિક્ષિત યુવકો સાથે એક જ તંબુમાં રહેવાનો તથા એમની અને બીજા તંબુઓના એવા જ યુવકોની સાથે વાતો કરવાનો શુભપ્રસંગ સાંપડ્યો. એ ચિરસ્મરણીય વિદ્યાપીઠમાં આઠેક માસ સુધી આ ધર્મ વિષે ખૂબ ચર્ચાઓ થઈ. મારા વિચારો વધારે દઢ ને ગંભીર બન્યા. અનેક યુવકોએ આ વિચારો પુસ્તક રૂપે પ્રકટ કરવાની પણ મને સૂચના કરી. અને આ પુસ્તક તેનું જ પરિણામ છે.

મેં પૂર્વજીવનમાં બહુ વાંચ્યું, વિચાર્યાં કરતાંયે બહુ વાંચ્યું. પછી વાંચવું છોડ્યું, વિચારવું શરૂ કર્યું. બહુ વર્ષોથી હવે તો વાંચવું ઘટે છે કે પડે છે, તે જ વાંચું છું. મારા અવકાશમાં તો મોટે ભાગે વિચારું છું, મનન કરું છું, મંથન કરું છું. આમ ૩૩ વર્ષના ગંભીર મનનને અને મંથનને પરિણામે, મારી ઉમરનાં પદ વર્ષ પૂરાં કરી

હંમે વર્ષમાં પ્રવેશ કર્યા પછી નિરીશ્વર ધર્મના મારા વિચારો આજે પુસ્તક રૂપે વિચારક સમાજની સમક્ષ મૂકું છું; એટલે કોઈ એમ ના માને કે એની જુવાનીના જોરમાં ને તોરમાં આ બધું લખી નાખ્યું છે. ના, મેં મારી જુવાનીના જોરમાં ને તોરમાં આ બધું નથી લખી નાખ્યું; બહુ કાળને અનુભવે, ચિંતને, મનને અને મંથને આ જો લખ્યું છે તે લખ્યું છે.

વૃદ્ધસમાજ સમક્ષ આ પુસ્તક મૂકતાં સંકોચ થાય, નિરાશા પણ થાય. પણ યુવકસમાજ સમક્ષ તો નિઃસંકોચ ભારે આશાથી મૂકી શકું. જગત હવે તો યુવકોનું છે. એમને પણ ક્ષણભર લાગશે કે ‘બુદ્ધિ કહે છે છોડવા, હૈયું કહે એ ના બને.’ પણ મારે તો યુવકોની બુદ્ધિને હચમચાવી મૂકવી છે, વિચાર કરતી કરી મૂકવી છે; પછી હૈયું તો એની મેળે ધસડાતું આવશે. ત્યારે યુવકો, વાંચો ને વિચારો. જગતના શ્રદ્ધાધર્મોને વાળીઝૂંડીને એકવાર તો સાફ કરી મૂકો, નિરીશ્વર કરી મૂકો. પછી તેમાંથી જે વિકાસ થાય તે ખરો.

આ પુસ્તકના સર્વ વિચારો સાથે સર્વ કોઈ સર્વાંશે સહમત થાય, એમ માની શકું નહિજ. એટલુંજ માની શકું કે થોડાક સર્વાંશે અને અનેક કંઈક અંશે સહમત થાય. સહમત ના થાય તે સૌ ભૂલે છે, એમ પણ માની શકું નહિ; પણ માનું છું તે સર્વ સમક્ષ મૂકું છું. સૌ શાન્તિથી વાંચે, ગંભીરતાથી વિચારે અને વિવેચન કરે, એ જ આશાએ સમાજ સમક્ષ મૂકું છું. મારી ભૂલ મને જણાશે ત્યાં સ્વીકારી લેઈશ. બાકી ગાળ દેનારને તો ઉત્તરજ નથી; પણ એ સૌ જણે જે કોઈને ચીડવવા આ મેં લખ્યું નથી. છતાં જે જે કોઈને આ પુસ્તક તુચ્છ લાગે તો તરછોડી કાઢે, ફેંકી દે કે જોઈએ તો બાળી નાખે.

એક વાત જણાવી લેઈ? આ પુસ્તકમાં આપેલા નિરીશ્વર ધર્મના અનેક વિચારો એક કે બીજો સ્વરૂપે જગતનો પોણો અળગ કરતાં વધારે લોકસમાજ માને છે. સેશ્વર ધર્મને માનનાર કરતાં નિરીશ્વર ધર્મને માનનાર લોક વધારે છે, તેથી જ આ ધર્મ સાચો છે એમ કહેવાનો મારો દાવો નથી. મારા વિચારને માનનાર બીજું કોઈ ના હોય, હું એકલો જ હોઈ, તોય શું? મને જે સત્ય લાગે તે પ્રકટ કરું ને તેજ દષ્ટિએ લોકસમાજ સમક્ષ આજે પ્રકટ કરું છું.

આધુનિક વિચારકોનાં શબ્દપ્રમાણ મેં આ પુસ્તકમાં નથી મૂક્યાં; કારણકે તેમના પ્રમાણથી નહિ, પણ શુદ્ધ તર્કથી જ મારે જે કહેવાનું તે કહેવું મને ઠીક લાગ્યું છે. જોશક પ્રાચીન સંસ્કૃત પ્રમાણો કોઈ કોઈ સ્થળે એટલા માટે મૂક્યાં છે કે પ્રાચીન કાળે પણ આવા વિચાર કોઈ ને કોઈ સ્વરૂપે પ્રાચીન વિચારકોને આવેલા. યુરોપિયનોને તો છેક આજે જ આવે છે.

આ પુસ્તકમાં કોઈ કોઈ સ્થળે વિચારોની પુનરુક્તિ થઈ છે એ જાણું છું, પણ તે તો વિષયને દઢ કરવાને જાણી જોઈને કરી છે.

આસો સુદિ ૩, ૧૯૮૯ :

મારી ૬૦મી જન્મતિથિ

નરસિંહભાઈ પટેલ

‘પાટીદાર’ મંદિર, આણંદ

સમાવેશ

અધ્યાય

પૃષ્ઠ

- ૧ જાગૃતિ સૂર્યોદય ૩
- ૨ જગતની યોજના ૫
- ૩ ઈશ્વરની યોજના અને તેનો વિકાસ ૯
આદિમાનવની ઈશ્વર અને આત્મા વિષે કલ્પના ૧૧, મુધરેલાની કલ્પના ૧૩, ચાહુદીપુરાણની કલ્પના ૧૪, સત્ય વાત ૧૫
- ૪ શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ ૧૬
ગુરુનું શ્રદ્ધાગ્ન ૧૭, શિક્ષણ ૧૮, બુદ્ધિવિકાસ ૧૯, બુદ્ધિનો શ્રદ્ધા સાથે વિગ્રહ ૨૦, વિશ્વયોજનામાં ભૂલો ૨૨
- ૫ જગતની ઘટના-વિકાસક્રમ ૨૪
માનવીનો ભ્રમ ૨૪, સ્વાભાવિક વિશ્વયોજના ૨૫, તત્ત્વનું સ્વરૂપ ૨૮, વિજ્ઞાનનો ધર્મ, તત્ત્વવિકાસથી વિશ્વઘટના ૨૯, પૃથ્વીની ઘટના ૩૦
- ૬ વનસ્પતિ અને પ્રાણી ૩૪
સંસ્કારગ્ન ૩૫, વનસ્પતિની ઉત્પત્તિ ૪૦, પ્રાણીની ઉત્પત્તિ ૪૨, જીવનમંત્રામ ૪૩, જીવનયોગ્યતા ૪૪, લગ્ન માટે સંવનન ૪૭, ભાષાવિકાસનું ઉદાહરણ ૫૦, પ્રાણીનો અંગવિકાસ ૫૨, પ્રાણીનો જાતિવિકાસ ૫૪, જાતિવિનાશ ૫૫, સંકરજાતિ ૫૬
- ૭ માનવનો અવતાર-દેહ અને આત્મા ૫૮
અવતારવાદ સાથે વિકાસક્રમની સરખામણી ૫૮, વાનર ૫૯, માનવદેહ ૬૦, માનવાત્મા ૬૨, આત્માનાં લક્ષણ ૬૪, આત્મજ્ઞાન કે અહંકાર ૭૪ દ્વિવિધ આત્મજ્ઞાન ૭૬, પિતાનો પુત્રમાં પુનર્જન્મ ૭૮

અધ્યાય ૧

જાત્રાધામે સૂર્યોદય

પ્રૈાઠ ગિરનાર પર્વતનાં શિખર અરુણોદયના પ્રકાશથી લથ્થ સ્વરૂપે ધારણ કરવા લાગ્યાં, તેવે સમયે હું તેમાંના એક શિખર ઉપરની મારી મટુલીમાંથી જાગીને બહાર નીકળ્યો. હજી બાળકો પોતાની માતા સાથે નિદ્રાસમાધિમાં આનંદ અનુભવતાં હતાં. બહાર નીકળીને જોયું તો જગત અનુપમ શોભા ધારણ કરવા લાગી ગયું હતું. પશ્ચિમમાં પ્રાચીન રા'ખેંગારનું જુનાગઢ નગર સળવળી જાગતું હતું. તેના દીવા એકેએકે જુઝાતા હતા, ને તેને બદલે પૂર્વમાં ઊગતો સૂર્ય ઝળહળતો પ્રકાશ પૂર્યે જતો હતો. નીચે ખીણમાં એક બે દીવા હતા, તે પણ જુઝાયા. ધીરે ધીરે પ્રકાશ વધ્યો ને મારી દૃષ્ટિમર્યાદાને પણ સાથે સાથે વધારતો ગયો. જુનાગઢની પેલી પાર રેલવેના પાટા દેખાવા લાગ્યા ને તે સૂર્યના પ્રકાશમાં તેની પ્રકાશરેખાની પેઠે અનન્ત સુધી લંબાતા દેખાયા. સામે વનથળી ગામ હાલતું જણાયું. વૃક્ષો, તળાવો, ગિરિશિખરો અને પ્રકૃતિની ખીણ અનેક સામગ્રીઓ જગતને શોભા આપવા લાગી, મનને આનંદ આપવા લાગી. મહાત્માનાં ચરિતોની સુંદરતા કંઈકે કાળ વીત્યે બરાબર નિહાળી શકાય છે - દૂરથી જ બરાબર રીતે નિહાળી શકાય છે; આ સામગ્રીઓ પણ દૂરથી જ બરાબર શોભા આપે છે!

ચારે બાજુ ઋષિમુનિઓના આશ્રમે અને દેવાલયો દષ્ટિપટમાં જડાઈ જાય છે. આ એક બાજુ નીચે ભૈરવજપનું શિખર દેખાય છે. શિખર દેખાતાં તેણે અનેક ભોગો લીધેલા, તે એકેએક સાંભરી આવે છે. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવાને સંસારસાગરના દુઃખમાં સપડાએલા અનેક ભીરુજનો તે શિખર ઉપર ચઢીને પેલી બાજુએ નીચે ભુસ્કે મારતા અને ૨૦૦૦ ફીટ નીચે પડી આ નાશવંત દેહનો સત્વર નાશ કરતા, એમ કરીને આ સંસારસાગરના દુઃખમાંથી મોક્ષ પામતા! ખરે, માનવીના મનમાં શું શું ભર્યું છે!

પૂર્વ બાજુનાં શિખરો સૂર્યના પ્રગટ થતા પ્રકાશમાં હવે ઝાંખાં થવા લાગ્યાં, સૂર્યપ્રકાશથી આંખો અંજાઈ જતી હતી—એકદમ જ્ઞાનપ્રકાશમાં આન્તર ચક્ષુ વ્યાકુળ બની જાય છે તેમ.

અધ્યાય ૨

જગતની યોજના

વિશ્વની આ અનુપમ શોભા નિહાળતો હું ઘણીક વાર ત્યાં બેસી રહ્યો. વિચારમાં ને વિચારમાં પાસે પડેલી એક મોટી શિલા ઉપર બેઠો. અકસ્માત્ પ્રશ્ન બીક્યો કે આ સર્વ શોભા શું નિર્રર્થક છે? અથવા તો મારે જ માટે—માનવીને જ માટે—પ્રભુએ રચી હશે? આ વિશ્વ યોજનાપૂર્વક રચાયું છે એમ પ્રતિપાદન કરનાર મંયોજનશાસ્ત્રના (Teleologyના) સિદ્ધાન્ત શું સાચા હશે? અને ત્યારે શું એમ યોજનાપૂર્વક વિશ્વ રચનાર કોઈ ઈશ્વર હશે?

શું આ પ્રશ્ન ગહન નથી?

એક ઉપર એક એવાં અનેક પ્રશ્ન ત્વરિત વેગે મારા મગજમાં બીંધ્યા. બીજી જ ક્ષણે વિચાર આવ્યો કે આ જે શિલા ઉપર હું બેઠો છું, તે શિલા મારા આસન માટે યોજનાપૂર્વક ઈશ્વરે કે માનવીએ મૂકેલી અથવા કોઈ કારણથી ગિરિશિખરેથી ગળડી પડેલી ને તેનો મેં એસવામાં ઉપયોગ કરી લીધો? ઈશ્વરે માનવીને માટે જગત રચેલું કે રચાએલા જગતનો માનવીએ ઉપયોગ કરી લીધો? અને માનવીને જ

માટે કેમ? માનવીને માટે યોજનાપૂર્વક જગત રચવાની પ્રભુને જરૂર પડે એટલો બધો માનવી મહત્તાવાળો છે શું? અને ત્યારે માનવીને પોતાને કાના ઉપયોગ માટે એ ઈશ્વરે રચ્યો? માનવી એ જ આ વિશ્વમાં કોણ છે? એમાં એનું સ્થાન શું?

વિચારો વિસ્તર્યા. માનવી કોણ છે એ પ્રશ્ને વિશ્વની અનન્તતા તરફ લક્ષ દોર્યું. અહા ગિરનાર ગિરિગુરુ! આ જે ધરતી ઊંચી નીચી દૂર દૂર સુધી દેખાય છે તે ધરતીસમસ્તનો વિચાર લેતાં ગિરનાર તો કંઈ જ નથી, નારંગી ઉપર દેખાતા કણુ સમાન પૃથ્વી ઉપર એક ખૂણે એ ક્યાંય પડી રહ્યો છે! અને આ પૃથ્વી સૂર્યના અનેક ગ્રહોમાંનો નાનો ગ્રહ જ છે. વળી સૂર્યમાળાના નાનામોટા બધા ય ગ્રહ એકઠા કર્યા હોય, તોપણ એમનો બનેલો એ પિંડ સૂર્યપિંડના હિસાબમાં કંઈ જ નથી. ગગનમંડળમાં એવા સૂર્યો તો અપાર છે, અને માનવીની તો દષ્ટિયે પહોંચતી નથી એટલા વિસ્તારમાં પોતપોતાની ગ્રહમાળાઓ લેબને ભ્રમણ કરી રહ્યા છે. હજી કેટલાય તારા તો એવા છે કે પ્રકાશની આટલી ઉતાવળી ગતિ હોવા છતાં તેમનો પ્રકાશ હજી, લાખો વર્ષ વીંતી ગયા છતાં હજી, આપણી પૃથ્વીને દર્શન નથી આપી શક્યો! માણસ જ્યારે અજ્ઞાન હતો, ત્યારે તો માનતો કે સૂર્ય અને સમસ્ત વિશ્વ પોતાની આ પૃથ્વીને મધ્યે રાખી તેની આસપાસ ફરે છે, અને એ પૃથ્વીમાંયે માણસ સૌથી મહત્ત્વનો છે. વિશ્વના મધ્યગિંદુ રૂપે એ પોતાને માનતો, બેઠો બેઠો ગગનમંડળનું માપ કાઢતો, નવલખ તારાની ગણના ગણતો. પણ જેમ જેમ જ્ઞાનપ્રકાશ તેની દષ્ટિમર્યાદા વિસ્તારી, માનવી જેમ જેમ જ્ઞાનસમુદ્રમાં ડૂબકી મારી ઊંડે ઊતરતો ગયો તેમ તેમ તેને સમગ્રયું કે અહા! સમુદ્ર બહુ ગહન છે, તળિયું હાથ લાગે એમ નથી. ખરેજ, જે એમ માને છે કે હું બધું જ જાણું છું, તે પ્રમાણમાં કંઈ જ જાણતો નથી; જે એમ માને છે કે હું કંઈ જ જાણતો નથી, તે પ્રમાણમાં બહુ જાણે છે.

આમ દિનપ્રતિદિન ગગનમંડળનો વિસ્તાર આપણને ગહન થતો જણાય છે, તેનો પાર પામી શકવો આજે અશક્ય છે, કદી યે શક્ય નથી. પરિમિત શક્તિવાળા માનવીનું જ્ઞાન સદા પરિમિત જ રહેવાનું. સર્વજ્ઞ હોવાનો કે થવાનો દાવો કરનાર માનવીનું અભિમાન મિથ્યા છે.

આ અપાર ગગનમંડળની અને તેના અનંત વિસ્તારમાં નિરંતર રખડતી વિભૂતિઓની તુલનામાં આ પૃથ્વીના પિંડનું તે પ્રમાણ કેટલું? છાપરાના કાણામાંથી સૂર્યના પ્રકાશનું ધરમાં જે હેરિયું (helio = સૂર્ય) પડે છે, તેમાં નાનામોટા કણ નિરંતર ભ્રમણ કર્યા કરે છે, એમાંના એકાદા નાના કણ જેટલું ય ખરું? અને એ પૃથ્વીકણ ઉપર આવેલા આ નાના એક ગિરનારકણ ઉપર એશી વિચાર કરનાર આ માનવીનો એ સમસ્ત વિશ્વમાં કેટલો હિસાબ? ત્યારે માનવી સમસ્ત વિશ્વમાં મધ્યર્થિદુએ કેમ હોઈ શકે? અનન્ત આકાશના તારા માણસના કયા ઉપયોગ માટે ધર્મરે યોજ્યા છે? ત્યારે એવડો મોટો હું કાણ કે મારે એસવા ધર્મરે યોજનાપૂર્વક અહીં શિલા નાખે? અને ત્યારે તો એમ પણ કહી શકાય કે જૂના જમાનાના મહેતાજી વિદ્યાર્થીને સજ્જ કરતી વખતે આમળી શકે એટલા માટે, આજના નવા જમાનાનો યુવક અક્ષમાં ચઢાવી શકે એટલા માટે, તેમજ લઘુશંકા કે શૌચ કરતી વખતે પ્લાહાણુ જનોઈ ચઢાવી શકે એટલા માટે ધર્મરે યોજનાપૂર્વક જ્ઞાન ખનાવ્યા છે!

ત્યારે વિશ્વસૌન્દર્ય અને આ સમસ્ત વિશ્વ પ્રભુએ મારે માટે રચ્યું કે રચાએલા વિશ્વનો હું ઉપયોગ કરી લેઉં છું?

શું આ પ્રશ્ન ગહન નથી?

વર્ષાઋતુમાં ગર્જના કરીને મેઘ તૂટી પડે છે, તેના પાણીથી આપણે ખીજ વાવીએ છીએ; અનાજ થાય છે, તે ખાઈ આપણે

જીવીએ છીએ. પેટ ભરાયે પ્રભુનો ઉપકાર માનીએ છીએ કે તેણે વરસાદ નહિ મોકલ્યો હોત તો આપણે દુષ્કાળથી પીડાઈ મરી જાત. પ્રભુજ આપણે માટે વરસાદ મોકલે છે કે પ્રકૃતિના નિયમથી વરસાદ પડે છે અને તેનો આપણે ઉપયોગ કરી લેઈએ છીએ? પ્રભુજ વરસાદ મોકલતો હોય તો તે અનિયમિત કેમ પડે છે? અનેક વાર દુષ્કાળ કેમ પડે છે? વરસાદ આપણે માટેજ વરસતો હોય તો સમુદ્રમાં, માગમાં કે વાડમાં કેમ વરસે છે? ખેતરમાંજ કેમ નહિ?

શું આ પ્રશ્ન ગહન નથી?

રાજકુટુંબનું કાઈ માનવી મરણપથારીએ સૂએ છે, ત્યારે આપણે હિંદુઓ મંદિરમાં, મુસલમાનો મસ્જિદમાં, ખ્રિસ્તીઓ ચર્ચમાં જઈ પ્રાર્થના કરીએ છીએ, કે “હે પરમકૃપાળુ, સર્વશક્તિમાન ભગવાન, અમારી નમ્ર પ્રાર્થનાઓ સાંભળ અને એ અમારા પ્રિયજનને મૃત્યુમુખમાં પડતો બચાવ!” પ્રિયજન મૃત્યુપથારીમાંથી ઊઠે છે ત્યારે તે પરમકૃપાળુ સર્વશક્તિમાન ભગવાનનો ઉપકાર માનીએ છીએ કે તેણે આપણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળી નહિ હોત, તો આપણો એ પ્રિયજન મૃત્યુની પાંખમાં ઝડપાઈ જાત અને તેના વિના આપણે દુઃખ-સાગરમાં ડૂબી મરત! પ્રભુએ આપણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળી માટે એ પ્રિયજન બચ્યો, કે તેના શરીરમાં પ્રકૃતિના નિયમથી અનુકૂળ ફેરફાર થયો માટે? રાણી વિક્ટોરિયા માટે સમસ્ત બ્રિટિશ સામ્રાજ્યની પ્રજાએ ઓછી પ્રાર્થનાઓ કરેલી? અને છતાં તે કેમ નહિ બચેલાં?

શું આ પ્રશ્ન ગહન નથી?

અધ્યાય ૩

ઈશ્વરની યોજના અને તેનો વિકાસ

ત્યારે તેની સામે પણ તેટલો જ બળવાન પ્રશ્ન છે કે જો આ વિશ્વ યોજનાપૂર્વક રચાયું ના હોય અને તેનો રચનાર ઈશ્વર જ ના હોય, તો આજ સુધી લોકો કેમ માનતા આવ્યા હશે? હજી એ જગતના મહાપુરુષો પણ કેમ માનતા હશે? શું તેમને તે વિષે પ્રતીતિ નહિ થઈ હોય?

આ પ્રશ્ન પણ તેટલો જ ગહન છે, પણ આ પ્રશ્નને ઉકેલવા માટે જરા ઊંડે ઊતરવું જોઈશે; પ્રાચીન અને એથીયે પ્રાચીન ઇતિહાસો ખોદી કાઢવા જોઈશે. મનુષ્ય પોતાની પ્રથમ અવસ્થામાં — જ્યારે તે છેક જંગલી હતો, વનમાં વશી વનફૂલ ને વનફળ ખાઈને જીવતો ત્યારે — ઈશ્વરને માનતો કે? આજે લોકો માને છે તેવા ઈશ્વરને માનતો કે? બુદ્ધિ- અને યોજના-પૂર્વક વિશ્વ રચે છે, તેનું યન્ત્ર ચલાવે છે, તેનો વ્યવહાર ચલાવે છે અને અંતે તેનો નાશ કરે છે એવા ઈશ્વરને તે માનતો કે? આપણે માટે વરસાદ વરસાવે છે અને આપણી પ્રાર્થનાઓ સાંભળે છે એવા ઈશ્વરને પ્રથમ અવસ્થાનો એ માનવી માનતો કે?

સ્વામી વિવેકાનંદ કહે છે કે : એ માનવી એવું કંઈ જ માનતો નહિ. ઈશ્વરને લોક કેવી રીતે માનતા થયા, તેના ઉપર અને તેના વિકાસક્રમ ઉપર એમણે એક વ્યાખ્યાન આપેલું. ગ્રેણ્ટ એલન (Grant Allen) કહે છે કે આદિમાનવને ઈશ્વર સંબંધે કશા ય ખ્યાલ ન હતા; અને ‘ઈશ્વરભાવનાનો વિકાસ (Evolution of the Idea of God)’ એ વિષય ઉપર તો એણે આખું એક પુસ્તક લખ્યું છે. એ પુસ્તકનો અભ્યાસ કરીએ તો જાણીએ, જે આદિ-મનુષ્યને ઈશ્વર સંબંધે કશા ય ખ્યાલ ન હતા. હજી પણ એવા લોક છે ખરા. લોકમાં ‘વેધ’ નામે જાતિના લોક વસે છે, એ લોકને હજી ઈશ્વર સંબંધે કશા ય ખ્યાલ નથી, એમ અર્નસ્ટ હેકલ (Ernst Haeckel) કહે છે. એ જર્મન પંડિતે ‘વિશ્વનો કાલ્પડો (Rätsel der Welt)’ ઉકેલવા આખું એક પુસ્તક જર્મન ભાષામાં લખ્યું છે. The Riddle of the Universe નામે અંગ્રેજી ભાષામાં એ જર્મન પુસ્તકનું ભાષાન્તર થયું છે. એ વાંચીએ તો આપણે જાણીએ, જે આદિમનુષ્યને ઈશ્વર સંબંધે કશા ય ખ્યાલ નહોતા અને જેમ જેમ તે સુધરતો ચાલ્યો, જેમ જેમ તે પોતાની બુદ્ધિ ચલાવતો ચાલ્યો તેમ તેમ તે કાંઈ અદ્ભુત અને પ્રકૃતિપર શક્તિ કલ્પતો ચાલ્યો, અને અંતે આજના જેવી ઈશ્વરવિભૂતિ માનતો થયો. આજના ધણાખરા વિજ્ઞાનપંડિતો આમ જ માને છે.

ત્યારે માનવી એવી અદ્ભુત અને પ્રકૃતિપર શક્તિ કલ્પતો કેવી રીતે થયો અને અંતે આજે લોકો માને છે એવી ઈશ્વરવિભૂતિ માનતો કેવી રીતે થયો એનો ઇતિહાસ આપણે સંક્ષેપમાં જોઈ જઈએ.

ઇતર પ્રાણીમાંથી વિકાસ પામીને માણસ આજનું સ્વરૂપ કેમ પામ્યો, તે જરા પછીથી જોઈશું. અત્યારે તો એમ માનીને ચાલીશું કે માનવી અતિપ્રાચીન કાળમાં છેક જંગલી હતો, તે વનમાં વશીને

વનફલ તથા વનફળ ખાઈ જીવતો. અગ્નિથી અન્ન રાંધીને ખાવાની
 શુદ્ધિ પણ તેનામાં આવી ન હતી. વાનરની અને તેની શુદ્ધિમાં
 અંતરે ફેર ન હતો—આજે પણ એવી ફેટલીક વનવાસી માનવજાતિઓ
 છે. વરસાદને સમે વાદળાંમાં ચમકતી વીજળી ને ભયંકર કાટકા
 થતાં તે ચમકતો ને કંપતો. આથી તેણે આકાશની કોઈ પ્રયંત્ર
 સત્તાની કલ્પના કરી. સત્તાધીશ માનવીને પગે લાગતાં તેની સત્તાનો
 કોપ નરમ પડે છે, એમ આકાશની સત્તાનો કોપ નરમ પાડવા—તેની
 વીજળીનો ને કાટકાનો કોપ નરમ પાડવા, મૃત્યુમુખમાંથી જ્યવા—
 એણે આકાશની સત્તાને પગે પડવા માંડ્યું, તેની પ્રાર્થના કરવા
 માંડી. યાહુદી પુરાણનો—જૂના બાઈબલનો આકાશમાં વસનારો દેવ
 પણ આવો દૂર અને વૈરવૃત્તિવાળો કલ્પાયો છે અને યાહુદીઓને
 નિરંતર એ દેવની પ્રાર્થના કરવી પડતી. આપણાં ઉપનિષદોએ પણ
 બ્રહ્મને મયાનામ્ મયં મીયણં મીયણાનામ્ કલ્પ્યું છે. ધીરે ધીરે ને ક્રમે
 ક્રમે એ પ્રાચીન માનવી નદીમાં, પર્વતમાં, ઝાડમાં, પથુમાં, પથ્થરમાં
 અને એવા ફેટલાય સજીવ નિર્જીવ પદાર્થોમાં એવી સત્તા માનતો
 થયો; સૂર્ય, ચન્દ્ર, તારા અને એવા અનેક આકાશવાસી પદાર્થોમાં
 પણ દેવત્વ અર્પતો થયો. તેમના કોપમાંથી જ્યારે જવા કે તેમની
 પાસેથી ઇષ્ટ ફળ મેળવવા તે તેમની પ્રાર્થના કરતો થયો, તેમની
 પૂજન કરતો થયો, બાધા આખડી રાખતાં શીખ્યો, તેમને બલિદાન
 દેતાં શીખ્યો, આકાશમાં સૂર્ય- કે ચન્દ્ર-ગ્રહણ થતાં તેનાં અનિષ્ટ
 ફળમાંથી જ્યારે બલિદાન ને પછી ધર્મદાન દેતાં શીખ્યો. આમ તે
 દેવપૂજન—ખરી રીતે તો ભ્રમપૂજન—કરતો ચાલ્યો અને એ પૂજનો
 ધીરે ધીરે વિકાસ થતો ચાલ્યો. આજે પણ એવી વહેમી પૂજનો
 પાર નથી. હિંદુ ધર્મમાં આજે પણ નાગપંચમી ને વટસાવિત્રી
 જેવાં પર્વ અને તેની પૂજન છે.

... ઊંઘતા માણસનું શરીર શય પેઠે એકઠેકાણે પડ્યું રહે છે, જતાં

દિવસની ભ્રમણાને લીધે સ્વપ્નમાં તે પોતાને દિવસનાં કામકાજમાં દેખે છે. એ આદિમાનવ પણ પોતે જાણે નદીપર્વતમાં રખડતો હોય કે શિકાર ખેલતો હોય એમ સ્વપ્નમાં દેખે. આથી એણે કહી લીધું જે આ જડ શરીરમાંથી નીકળી દૂર ભ્રમણ કરી શકે એવો મારામાં જીવ છે, તેમ જાડ નદી પર્વત જેવી પ્રકૃતિની જડ વિભૂતિઓમાં પણ જીવ છે અને તે દૂર દૂર સુધી ભ્રમણ કરી શકે છે; વળી કહી લીધું કે માણસના મુઆ પછી પણ તેનો આત્મા ત્યાં ભ્રમણ કરે છે. આમ તેણે પોતાની કલ્પનામાં દેવદેવીઓને જન્મ આપ્યો, વિશ્વના જુદા જુદા પદાર્થોમાં તેનાં અધિષ્ઠાતા દેવદેવીઓને જન્મ આપ્યો, તેમ જ વળી ભૂતપ્રેતને પણ જન્મ આપ્યો. પરિણામે તેણે દેવદેવીઓની ને ભૂતપ્રેતની પૂજા કરવા માંડી, પિતૃપૂજા કરવા માંડી, શ્રાદ્ધતર્પણ પણ કરવા માંડ્યાં. માથે બળતી સગડી મૂકીને બળિયાકાકાની ઓળંગો આજે પણ અનેક હિંદુ સ્ત્રીઓ ક્યાં નથી કરતી ?

પણ માનવીને જેમ જેમ અનુભવ મળતો ગયો, જેમ જેમ તેની જુદી વિશાળ થતી ગઈ, તેમ તેમ તે પોતાના ભ્રમ (વહેમ) જોતો ગયો, ટાળતો ગયો. અથવા વારંવાર પોતાની ભૂલો સુધાર્યાની કલ્પના કરતો ગયો, કલ્પના સુધારતો ગયો કે સુધરેલી કલ્પના કરતો ગયો. પરિણામે જૂના વહેમ ટાળીને નવા ઘડતો ગયો. એનાં જૂનાં ભૂતવળગાડ બાકળા લેધને ચાલતાં થયાં, ત્યારે નવાં વળગતાં થયાં ! સુધરેલા જુદિવાન માનવીએ પ્રાચીન દેવદેવીઓને અને ભૂતપ્રેતને ગરદન પકડીને હાંકી મૂક્યાં, કેટલાંયને દારી દીધાં ; પણ તેને સ્થાને તેની કપર ઉપર મુંદર દેખાતાં આસન પાયરી તે ઉપર પોતાને ગમતાં દેવદેવીને નોતરી બેસાડ્યાં. જુદિને પ્રતિકૂળ લાગતાં દેવદેવીને પાછો એ આસનોએથી ઉડાડતો ગયો. બાકી રહેલાં એકબીજાથી ઊંચેનીએ ક્રમે બેસાડતો ગયો. પોતાના ઈષ્ટતમ દેવને સૌથી મહાદેવને સ્થાને સ્થાપ્યો ને તેને ઈશ્વર કહ્યો, પોતાની કલ્પનાની સર્વ

પરિપૂર્ણતાનાં વસ્ત્રાલંકારોએ તેને શણગાર્યો. કાદી મૂંઢલાં સર્વે દેવદેવીઓનાં અને ભૂતપ્રેતનાં જ્ઞાન, સત્તા, દયા, ન્યાય, વગેરે ઈષ્ટ વસ્ત્રાલંકાર ઉતારી લેઈ, તેને પોતાની કલ્પનાએ પરિપૂર્ણ બનાવી, તે વડે આ નવા દેવાધિદેવને શણગાર્યો ! પેલી દેવદેવીઓનાં અને ભૂતપ્રેતનાં ક્રોધ, ધર્મ્યા, વૈર વગેરે અનિષ્ટ વસ્ત્રાલંકાર ઉતારીને બાળી નાખતાં એ પ્રાચીન માનવીનો છવ ન ચાલ્યો, ત્યારે સેતાન માર માયા વગેરેની કલ્પનામૂર્તિ ઘડી તેમને પહેરાવ્યાં.

સ્વામી વિવેકાનંદે સાચું જ કહ્યું છે કે કૃતરાને જે ઈશ્વર વિષે કલ્પના કરવાની શક્તિ હોત, તો પોતાના ઈશ્વરને એ જરૂર કાઢિયા કૃતરાનું રૂપ આપત. માનવી બધાં ઈશ્વરને સર્વ રીતે પરિપૂર્ણ કહે, ત્યાં તેને પરિપૂર્ણ માનવી જેવો જ કહે. તેની કલ્પનામાંથી માનવીનું સ્વરૂપ ખસેજ કેમ ? સર્વશક્તિમાન બનાવવાને તેને હજારો હાથવાળો કહેજો, સર્વજ્ઞ બનાવવાને તેને હજારો આંખવાળો કહેજો. તેને દયાસિન્ધુ માન્યો, ન્યાયી પણ માન્યો. પણ એમ એને સાકાર કલ્પતાં એના ઈશ્વરત્વમાં અનેક દોષ આવે ત્યારે એને નિરાકાર કહેજો, સગુણ કલ્પતાં દોષ આવે ત્યારે નિર્ગુણ પણ કહેજો. અને છતાંયે સૃષ્ટિની રચનામાં, પાલનમાં અને સંહારમાં કાંઈ બુદ્ધિવાળા પ્રાણી પેઠે એની પાસે સૌ વ્યવહાર કરાવ્યા. અને છતાંયે પાછો એને નિરાકાર નિર્ગુણ કહ્યો. જેને આવી કલ્પના ગળે ના ઊતરી, ના ગોડી, તેમણે એને સાકાર ને સગુણ માન્યો; સાકાર ને સગુણ માનવીના જેવાં રૂપગુણનાં વસ્ત્રાલંકાર એને પહેરાવ્યાં. સૌએ પોતપોતાને મનગમતો ઈશ્વર સર્જી કાઢ્યો.

માણસે માણસમાં જેમ આકૃતિપ્રકૃતિ બુદ્ધિ બુદ્ધિ હોય છે, તેમ જ તુળે તુળે મતિભિન્નાં । ખોપરીએ ખોપરીએ બુદ્ધિ બુદ્ધિ હોય છે, કારણકે સૌને બુદ્ધિ બુદ્ધિ સંસ્કાર મળેલા હોય છે, ગમે તે કાંઈ બે

માણસોને કોઈ પણ પ્રકારના મંસ્કાર સરખી રીતે મળેલા હોતા નથી. સૌના મંસ્કારમાં કંઈ ને કંઈ ફેર હોય છે જ, એટલે એ મંસ્કારબળે કરેલા વિચારોમાં અને કલ્પનાઓમાં કંઈ ને કંઈ ફેર હોય છે જ. અને તેથી એ કલ્પનાઓ પ્રમાણે યોજી કાઢેલા ઈશ્વરના સ્વરૂપમાં પણ જે તે માણસના મંસ્કાર પ્રમાણે કંઈ ને કંઈ ફેર હોય છે જ. આમ દરેક માણસે પોતપોતાનો ઈશ્વર સર્જી કાઢ્યો છે. વિચાર ને કલ્પના કરનાર જેટલા માણસ, જગતમાં તેટલા ઈશ્વર ! ખરે જ, ઈશ્વર એ માનવીની કલ્પનાસૃષ્ટિ છે !

ત્યારે ‘ઈશ્વર છે કે નહિ ?’ એ પ્રશ્ન પૂછશો તો એ બધા ય કહેશે કે ‘હા, છે.’ પણ ‘તે કેવો છે ?’ એ પ્રશ્ન પૂછશો તો સૌ જુદા જુદા ઉત્તર આપશે. કોઈ કહેશે કે તે નિર્ગુણ નિરાકાર છે, બીજો કહેશે કે તે સગુણ સાકાર છે, તત્ત્વજ્ઞ કહેશે કે તે મહાત્માની છે, નીતિનિપુણ કહેશે કે એ શિક્ષાગુરુ છે, દેશાભિમાની કહેશે કે એ દિક્પાલ છે, પરોપકારી કહેશે કે એ દયાળુ છે, ન્યાયપરાયણ કહેશે કે એ ન્યાયાધીશ છે, કવિ કહેશે કે એ કવિ છે, વૈદ્ય (શરીરશાસ્ત્રી) કહેશે કે એ વૈદ્ય (નિપુણ, વિદ્ = જાણવું) છે, સુરા પીનાર કહેશે કે એ સુર છે, રનેહપરાયણ કહેશે કે એ રનેહ છે, સત્યપરાયણ કહેશે કે એ સત્ય છે, ગોપી કહેશે કે એ વલ્લભ છે. અને એમ પ્રત્યેક માનવીએ પોતાની કલ્પનાને અનુસરી પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે, પણ પરિપૂર્ણ પ્રમાણમાં, ઈશ્વરને સર્જી કાઢ્યો ને તેને પોતાનો ઇષ્ટદેવ માની તેની પૂજા કરી. અને ત્યારે ૩૩ કરોડ હિંદુઓને ૩૩ કરોડ દેવ હોય એમાં આશ્ચર્ય પણ શું ?

અહીં યાહુદી પુરાણની (જૂના બાઇબલની) એક કથા યાદ આવે છે. એ પુરાણના પ્રથમ ખંડમાં—ઉત્પત્તિખંડમાં—આમ લખ્યું છે : “અને ઈશ્વરે કહ્યું કે ‘અમે અમારા સ્વરૂપ પ્રમાણે માનવીને સર્જીએ. અને તે જળચર, ખેચર અને ભૂચર પ્રાણીઓ ઉપર અને

સમસ્ત પૃથ્વી ઉપર તથા સર્પગ્નતિ ઉપર રાજ્ય ચલાવે.' અને ઈશ્વરે પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે માનવીને સર્જ્યો." ૧ : ૨૬-૨૭

પણ જો પુરાણકથાનાં વાક્યને ઉલટાવીએ તો આપણે ઉપર જણાવેલા તર્કસિદ્ધ નિર્ણય ઉપર આવીએ: "અને માનવીએ કહ્યું કે 'અમે અમારા સ્વરૂપ પ્રમાણે ઈશ્વરને સર્જીએ. અને તે જળચર, ખેચર અને ભૂચર પ્રાણીઓ ઉપર અને સમસ્ત પૃથ્વી ઉપર તથા સર્પગ્નતિ ઉપર રાજ્ય ચલાવે.' અને માનવીએ પોતાના સ્વરૂપ પ્રમાણે ઈશ્વરને સર્જ્યો."

આમ પુરાણકથા પ્રમાણે ઈશ્વરે માનવીને નહિ, પણ આપણે આ અધ્યાયમાં જોઈ ગયા તેમ માનવીએ ઈશ્વરને સર્જ્યો છે. પુરાણકથા પ્રમાણે માનવી પૃથ્વી ઉપર અને તેના ઉપરનાં સર્વ પ્રાણી ઉપર રાજ્ય કરવાને સર્જ્યો છે કે કેમ તે હવે પછી ધીરે ધીરે જોઈશું.

અધ્યાય ૪

શ્રદ્ધા અને બુદ્ધિ

માનવસમાજ જેમ જેમ વ્યવસ્થિત થતો ગયો, તેમ તેમ મનુષ્યોના કર્મને અનુસરતા તેમના વર્ગ પડતા ગયા. વર્ગ પડવાની એ વ્યવસ્થાને આર્યો વર્ણવ્યવસ્થા કહેતા. સમાજના વિચારકોને એમણે ધ્યાન આપ્યું. એ વર્ગે ઈશ્વર સંબંધે વિચાર કરવાનું કામ ઉપાડી લીધું. આજ સુધી માણસે ઈશ્વરને જે ઘાટ આપેલા, તેને વ્યવસ્થિત કરવાનું કામ એમણે કરવા માંડ્યું. ઈશ્વરને મળેલા આજ સુધીના રૂપગુણમાં જ્યાં જ્યાં વિરોધ લાગ્યો, ત્યાં ત્યાં એ વિરોધ દાખવાનો એમણે પ્રયત્ન કર્યો. અનેક ઈશ્વરની યોજના એમને વિપરીત લાગી ત્યારે ઈશ્વર પાસે કહેવરાવ્યું કે *एकोऽहम् बहुस्याम्* । હું એક છું, પણ બહુ સ્વરૂપે દેખાઉં છું. અને એમ કરીને એકેશ્વરવાદનો પ્રચાર શરૂ કર્યો. નિરાકાર ઈશ્વરને મનાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, લોકે તે સ્વીકાર્યો; તો ય તેમને સંતોષ તો ના જ થયો. અને આજે ઘણા ય નિરાકાર ઈશ્વરના ભક્તો તેરે ચરણોમેં શિષ્ય નમાવું ગામને સાકાર ઈશ્વરની મૂર્તિ મનમાં ખડી કર્યા વિના રહી શકતા નથી, તેમ તે કાળે પણ તેવા બોલ હતા. તેમના સંતોષને ખાતર તેમને સાકાર પૂજનાં વિધાન પણ બતાવ્યાં. પરિણામે એક નહિ પણ અનેક દેવદેવીની પિત્તળની કે પાપાણની

મૂર્તિઓ પણ ઘડવા ને ઈશ્વરને નામે પૂજવા લાગી. સર્વવ્યાપક ને સર્વશક્તિમાન ઈશ્વર વિષે ગમે એટલો ઉપદેશ કર્યા છતાં તે અપૂર્ણ લાગ્યો; અને ત્યારે ત્યારે તેની લાજરી વિના જગતનું ગાફું અટકી પડતું લાગ્યું, ત્યારે ત્યારે તેને અર્ધાં બોલાવ્યો ને એમ કરીને અવતારવાદ પણ ખડો કરી દીધો. આમ આત્માશુભર્ગે સમાજને સંતોષ આપવા બૂલો ઉપર બૂલો કરવા માંડી. અને એમ લે-મેલ કરીને, ધર-છોડ કરીને, તોડ-જોડ કરીને, ભાંગ-ધડ કરીને સમાજને જોષતો ઈશ્વર ધડી આપ્યો. આમ આદિમાનવે ઈશ્વરને જન્મ આપ્યો, ત્યાર પછીના વિચારકોએ તેને પાળીપોષીને ઉછેર્યો-મોટો કર્યો.

પાછળ જણાવ્યું છે કે “ઉદયતા માણસનું શરીર રાજ્ય પેટે એક દેકાણે પડ્યું રહે છે, છતાં દિવસની ભ્રમણાને લીધે સ્વપ્નમાં તે પોતાને દિવસનાં કામકાજમાં દેખે છે. એ આદિમાનવ પણ જાણે નદીપર્વતમાં રખડતો હોય કે શિકાર ખેલતો હોય એમ સ્વપ્નમાં દેખે. આથી એણે કદપી લીધું જે આ જડ શરીરમાંથી નીકળી દૂર ભ્રમણ કરી શકે એવો મારામાં હવ છે.” આમ આદિમાનવે જે હવને જન્મ આપ્યો, તેને આ વિચારકોએ કંઈ કંઈ રૂપગુણ આપીને, પાળીપોષીને ઉછેર્યો-મોટો કર્યો. તેને હવ, આત્મા કે હવાત્મા કહ્યો.

શરીર મર્યા પછી પણ આત્મા ત્યાં કર્યો કરે છે, એમ માન્યા પછી માન્યું કે તે અમર છે. પિતૃ-પૂજન, -તર્પણ, અને -આદ્ય વગેરેની મનગમતી યોજનાઓ કરી, ભૂત આણ્યાં ને તેની દેડે ભૂવા પણ આણ્યા. અને આમ ઈશ્વરને મધ્યર્ગિદુએ રાખીને ચારે બાજુએ આત્મા, દેવદેવી, ભૂતપ્રેત, તેમની પ્રતિમાઓ ને મૂર્તિઓ, તેમની પૂજન, વગેરે અતેક તંતુઓનું જાળ ગૂંથ્યું અને કરોળિયાની પેટે તેની ઉપર ચોટી રાખવા આત્માશુભર્ગે વિચારક પોતે ગુરુ થઈને બેઠો.

એકાદ એટલું કહેવું જોઈશે કે સમાજના એ વિચારક ગુરુએ

સાથે સાથે વિજ્ઞાન સંબંધે પણ અનેક પ્રકારનું જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. ખગોળ, ગણિત વગેરે અનેક શાસ્ત્રો સંબંધે પણ તેણે અનેક વિચાર અને અનુમાનો કરી શોધો કરી. પણ તેનોય કેટલોક અવગો ઉપયોગ કર્યો. સમાજમાં સર્વજ્ઞ થઈ પોતાનું ગુરુપદ કાયમ રાખવા ખગોળમાંથી તેણે કૃત્રિત જ્યોતિષની કલ્પના કરી ને માનવીનું ભવિષ્ય જાણવાનો ડોળ કર્યો; ગ્રહોમાં ઇવારોપણ તો થયું જ હતું, તેમને એણે સારાનરસા ગુણુ આદેશ્યા અને માનવીના ભાગ્યવિધાન સાથે તેમનો સંબંધ બેંધ્યો. ગણિતનો ઉપયોગ જ્યોતિષની કુટુંબી ગણવામાં કર્યો, અને આમ પોતાનું ગુરુપદ દૃઢ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો.

લક્ષ્મણે જેવા સામાજિક વિષયો ઉપર પણ તેમણે પોતાની સત્તા જમાવી અને તેમાં પણ આદેશો આપવા માંડ્યા. એવાં સામાજિક કાર્યો સમાજે કેમ કરવાં, એ વિષે નિયમો ધજા ને સ્મૃતિઓ બનાવી.

આમ દેહધર્મથી માંડીને તે સમાજના સર્વે વિષયો ઉપર ગુરુએ પોતાની સત્તા જમાવી, પોતે સમાજનો પ્રભુ થઈ બેઠા અને સમાજને પોતાનો ગુલામ બનાવી દીધો. સમાજને માટે એણે જે નિયમો ધજા, જે સ્મૃતિઓ રચી તેને એણે ધર્મ કહ્યો. શ્રદ્ધાળુના જેટલા વિશ્વ એને જણ્યા તે બધાને એણે ધર્મના ક્ષેત્રમાં આણવાના ને તેના ઉપર ચોટી રાખવાના પ્રયત્ન કર્યા.

સમાજનાં બાળકોને શિક્ષણ આપવાનું કાર્ય સ્વાભાવિક રીતે જ આ ગુરુઓના હાથમાં આવી પડ્યું. તેમણે સાચા સાથે ખાટા મંરકાર પણ સમાજનાં એ કુમરો બાળકોના મગજ ઉપર મનમાનતી રીતે નાખવા માંડ્યા. સમાજની ગુલામગીરી આમ એમણે સજ્જ કરી. બાળકો બહુ બુદ્ધિશાળી ના થાય, વિચારક ના થાય, એટલા માટે તેમનાં મગજની જગના વધારવા, બાળબલના અમુક સારા દેખાતા બાળોને

આળોદ્રા પાસે જોખાવી મારવાની આજ્ઞા એક પેપે કરી હતી. શાળાઓમાં રોજરોજ એક જ રીતે થતી પ્રભુપ્રાર્થના એ એવી આજ્ઞાનું ખીલું સ્વરૂપ છે.

અધા દેશોની અધી જાતિઓના ધર્મનો આ આછોપાતળો ઇતિહાસ.

આ પ્રકારે કંઈક સુંદર લાગે એવું ધર્મચિત્ર તૈયાર થયું, રંગ-રોગાનથી ચક્રચકિત પણ થયું, કળથી ખેલતા વિદ્યાવતી રમકડા જેવું સુંદર દેખાવા લાગ્યું. એ રમકડું દેખીને આળક એને આનંદે લે, એની સાથે ખેલે ને ફદાફદ કરે. એને તો એમાં કશુંય અલુગતું ના લાગે. પણ જુવાનીમાં આવેલો માણસ તે કંઈ એની સાથે ખેલે? એ તો એની બનાવટ જોઈને આશ્ચર્ય પામે, એના કરીગરની તારીફ કરે, બહુ તો આળકને એ રમકડા સાથે ખેલતો જોઈ મોં મલકાવે! બાકી કંઈ ગંભીરતાથી એની સાથે એ રમવા તો જોછો જ ખેલવાનો હતો?

જગતનો માનવી ધીરે ધીરે હવે મોટો થતો જતો હતો, બુદ્ધિ-ક્ષેત્રમાં ધીરે ધીરે વધ્યે જ જતો હતો. તેને આ ધર્મવિચારમાં સર્વ રીતે કેમ સંતોષ થાય? આળકને તો પોતાના ખેલમાં અલુગતું કશું ન લાગે, પણ ઉમરમાં આવેલા માણસને શંકા થવા વિના કેમ રહે? એને શંકા થવા લાગી કે શુરુ જે આ બધું કહે છે તે શું ખરું હશે? એ જે કંઈ કહે છે એ બધુંય માત્ર શ્રદ્ધાથી તો કેમ જ માની લેવાય? એ વિષયોમાં શું બુદ્ધિ ચલાવવાનો આપણો અધિકાર જ નહિ?

અને આ નવીન વિચારકની વાત સાચ સાચી હતી. શંકા એ તો સર્વ દર્શનશાસ્ત્રની માતા છે, શંકા થઈ એટલે જાણે કે દર્શન-શાસ્ત્રનાં દ્વાર કિંચડ્યાં. બાકી નરી શ્રદ્ધા એ તો જડતા છે. જેમ નર્મો વિનય - અતિવિનય ભીરુતા છે એમ. બુદ્ધિનાં દ્વાર જ્યાં બંધ થાય છે, ત્યાંથી જ શ્રદ્ધાના એટલે જડતાના અંધારા ખંડમાં માણસ પગલાં

ભરવા માંડે છે. અંધારામાં સર્વ પ્રકારના ભય છે. અજ્ઞાનના પાણીમાં માત્ર શ્રદ્ધાથી તો કાંઈ પણ ન મૂકે. જે પ્રજા નરી શ્રદ્ધા રાખીને પોતાના બુદ્ધિક્ષેત્રનો પ્રદેશ ધર્મશુરુને, સમાજશુરુને અને રાજશુરુને સોંપી સંધ્યાકાળે નિરાંતે સૂએ છે, તે સવારમાં કદી જાગતી જ નથી કે જાગે છે તો પોતાને મરણપથારીએ સૂતેલી બુદ્ધિ છે. માટે જેને જેને ઉત્તતિની અપેક્ષા છે તે સૌએ બુદ્ધિ ચલાવવી જ નોંધશે. ભયંકર દેખાતી પણ બુદ્ધિ-પ્રયંસ બુદ્ધિ-ચલાવવી જ નોંધશે હિતને કારણે. ભલે તમારું આખું શરીર પાણીમાં ડૂબ્યું રહે; પણ માથું તો પાણી ઉપર તારવવું જ નોંધશે, જે તમારે જીવવું હશે તો. ભલે તમારો આખો વ્યવહાર સમાજમાં રહે; પણ બુદ્ધિ તો સમાજ ઉપર તારવવી જ નોંધશે, જે તમારે જીવવું હશે તો. નિરંકુશ, અનિરુદ્ધ બુદ્ધિ ચલાવવી નોંધશે. સમાજ તમને બંડખોર કહેશે, પણ સમાજને એ બંડખોરોએ જ ધકેલીને આગળ ખસેડ્યો છે, એ વાતની સાખ જાગતનો ઇતિહાસ પૂરશે.

આપણા દેશમાં ઇ. સ. પૂર્વે જહા સાતમા સૈકામાં એવા બંડખોરનો ભુગ આવ્યો હતો. પ્રચલિત પ્લાહાણધર્મનાં જાળ સામે બુદ્ધ, મહાવીર, ગૃહસ્પતિ, આર્વાક, આશ્વક, ગોશાલ, વગેરેએ શંકા ઉઠાવીને એ જાળ તોડવા બંડ ઉઠાવ્યાં હતાં. ક્રિસ્તીયન અને ટાંગોએ ચીનમાં બંડ ઉઠાવ્યાં હતાં. ઇ. સ. પંદરમા સોળમા સત્તરમા સૈકામાં વળી એવો ભુગ આવ્યો હતો. યુરોપમાં લ્યુથર (Luther), રિંચ્વર્લી (Zwingli) વગેરેએ અને આપણા દેશમાં કબીર, નાનક વગેરેએ પ્રચલિત ધર્મ સામે બંડ ઉઠાવ્યાં હતાં. યુરોપમાં તે દાયે જ વિજ્ઞાનવાદીઓએ પણ બંડ ઉઠાવ્યાં. અને આ સૈકામાં તે આખા જગત ઉપર બંડ ઘટ રહ્યાં છે શું ધર્મ સામે, શું સમાજ સામે કે શું રાજ્ય સામે. આજે તો ક્રાન્તિયુગ બેસી ચૂક્યો છે.

હારે શંકાનાં આયુધ લેખને જાને શ્રદ્ધાધર્મના પ્રદેશને ઘેરો, કદી

લીધું કે નાખી (યા = અવનું, નાખનું) દેવતા વિના કાદા પણ પ્રદેશ ઉપર ત્યાંના અધિકાર ગ્રહીતાનીયું નહિ. આમ શુદ્ધિજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાધર્મ વચ્ચે વિષય શરૂ થયો. દ્રેપરે (Draper) લખેલું ' ધર્મ અને વિજ્ઞાન વચ્ચેનો વિવાદ (Conflict between Religion and Science) ' નામે દક્ષિણ પ્રવચન યાંચવાથી આ દષ્ટાકૃતની સાચી રીયતિ સમજાશે. જે રાજ્યોને પોતાના રીયાપ્રદેશ સંબંધે તકરાર થાય છે, તેવી તકરાર શુદ્ધિજ્ઞાન અને શ્રદ્ધાધર્મ વચ્ચે, વિદ્યાપ્રકાશને લીધે પ્રકટ થએલાં શંકાનાં આયુધને ગળે, ઝગી છે. અમુક પ્રદેશ મારે જ છે, ત્યાં તને ત્યામ કરવાનો અધિકાર છે જ નહિ એમ દલીલાદ કરીને ધર્મ પોકાર કરે; શુદ્ધિ શંકા ઉઠાવી જાનને ગળે ધર્મ ઉપર વિનય મેળાય, મહાગળથી તેને ત્યાંથી દરસેડીને જરા દૂર કરે ને તે પ્રદેશ ઉપર પોતાનો અધિકાર સ્થાપે. આમ કરને કરતે શુદ્ધિજ્ઞાન આજે શ્રદ્ધાધર્મને એક સાંકડા પ્રદેશમાં લાવી મૂકીને પોતે વિશાળ પ્રદેશમાં પોતાનું રાજ્ય ચલાવે છે. દિલ્હીની મોગલાદ ન્યારે ભાગવા લાગી, ત્યારે ખીજા નાના ગણાતા રાજ્યોએ સમ્રાટ ગણાતા મોગલના આસપાસના સર્વ પ્રદેશોને દબાવી બેઠા; મોગલ બાદશાહ પાસે તો પાટનગર દિલ્હી અને આસપાસનો સાંકડો જ પ્રદેશ રહ્યો. આજે ધર્મની પાસે એવી જ અવદશા થઈ પડી છે. ઈશ્વર, આત્મા, પુણ્ય-પાપ, સ્વર્ગનરક વગેરે થોડા જ પ્રદેશો તેની પાસે રહ્યા છે; બાકી સમસ્ત વિશ્વની વૈજ્ઞાનિક ઘટનાના સમસ્ત વિષય શુદ્ધિજ્ઞાને પકડી લીધા છે. અદ્ય ક્યાં કારણોથી થાય છે, ભૂગર્ભમાંનાં અમુક પડ ક્યારે, કયે ક્રમે અને ક્યાં કારણોએ બંધાએલાં, જવાળામુખી શાથી ફાટે છે અને 'ધરતીકંપ' શાથી થાય છે, એ પ્રશ્નના ઉત્તરો આપવાનો અધિકાર હવે ધર્મને નથી રહ્યો.

ધર્મ એ પ્રદેશોમાંથી અધિકારગ્રાપ્ત થયો છે એ ખરું, પણ પાટ-નગર હજી એના પ્રદેશમાં છે. મોગલ બાદશાહ ખીજા પ્રદેશોમાંથી

પદ્મજી થએલા ખરા, પણ પાટનગર દિલ્લી એના હાથમાં હતું, એમ ધર્મ પણ પાટનગર ઇશ્વરને પકડી રહ્યો છે અને એ તથા એની આસપાસના પ્રદેશમાં પોતાનો અધિકાર ચલાવી રહ્યો છે. ઇશ્વર કેવો છે, આત્માનું સ્વરૂપ શું છે, પાપ ને પુણ્ય કોને કહેવાય, સ્વર્ગમાં ઈંદ્ર કેવે આસને બેસે છે અને નરકમાં પાપીઓ માટે કેવા અગ્નિ-કુંડો છે, એવા એવા એ પ્રદેશોના પ્રશ્નો ઉપર એ હજી એ બેધડક ચુકાદા આપે જાય છે. પરંતુ બુદ્ધિજ્ઞાન પણ એવું સર્વગ્રાહી છે કે પોતે કબજે કરેલા પ્રદેશમાં એક વાર સ્થિર થતે જ શ્રદ્ધાધર્મનો ખીન્ને પ્રદેશ દબાવવા નિરંતર પ્રયત્ન કર્યે જ જાય છે. વીસમી સદીની શરૂઆતમાં તેના પાટનગર - ઇશ્વરપ્રદેશ - ઉપર હુમલો કરવાનો આરંભ થઈ ચૂક્યો છે.

નાનું બાળક ‘ધરધર’ રમે ત્યારે જે સૃષ્ટિ એ રમે, એમાં એને તો કરી ખોડખાંપણ ના લાગે, બધું વ્યવસ્થાપૂર્ણ લાગે. શ્રદ્ધાધર્મને આ વિશ્વ બધું વ્યવસ્થાપૂર્વક લાગે છે. પણ ત્યારે બુદ્ધિજ્ઞાન શ્રદ્ધાધર્મને પ્રશ્ન પૂછી હાકોટે છે કે “લલા, એ પ્રદેશ તારો જ હોય તો સાબિતી બતાવ. તું બતાવે છે એવો ઇશ્વર દયાળુ હોય અને તેની આ રચના યોજનાપૂર્વક હોય તો જ્વાળામુખી, ધરતીકંપ, દુષ્કાળ વગેરે ઉત્પાતથી લક્ષાવધિ માનવીઓનો ધણુ કેમ કાઢી નાખે છે? હિંસક પ્રાણી કઈ યોજનાએ સંભાળે છે? તું કહેશે કે ઇશ્વર એ રીતે માણસોને તેમના પાપની સજા આપે છે. પણ વળી તું કહે છે તે પ્રમાણે તારો ઇશ્વર તો સર્વશક્તિમાન છે, ત્યારે એણે જગતમાં પાપ પેદા જ કર્યું શું કરવા? અને પેદા કરવાની એક વાર ભૂલ કરી તો પછી પોતાની સર્વશક્તિ વડે એનો નાશ કેમ નથી કરતો? તું કહેશે કે માણસને સીધે રસ્તે ચલાવવા પાપપુણ્યની ચાણુક એણે રાખી છે, ત્યારે પ્રશ્ન થાય છે કે એમ માણસને દુઃખી કરીને સીધે રસ્તે ચલાવવાં કરતાં ખીણ કોઈ સાદી કરામત તારા એ દયાળુ

સર્વશક્તિમાન ઈશ્વરને જડીજ નહિ? હીક, હવે ખીન્ને પ્રશ્ન : પ્રકૃતિને નિયમે તો વિશ્વમાં કશી ગરબ નથી; પણ તારે ઈશ્વરે બહુ બુદ્ધિથી આ જગતની યોજના કરી હોય, તો બોલ જોઈએ શાલમૃગને ને કુકડાને પાંખો શા માટે બનાવી? તેનાથી બહુ ઊંડી તો શકાતું નથી! પુરુષને સ્તન આપ્યાં, તેમાં કંઈ ધાવણની યોજના તો છે નહિ, ત્યારે એમાં કંઈ શોભાની યોજના છે કે ખીજી કંઈ યોજના છે? કુતરાંનો સંભોગવિધિ આટલો વિચિત્ર અને વિષમ યોજનામાં શી યોજના હતી? અન્નણુતાં કાઢ પડે તે મરે, જાણી જોઈને દારૂ પીને પડે તે થડી પડી ઊભો થાય, એમાં તારા ઈશ્વરની શી દયા-યોજના છે? અને છેવટે પ્રશ્નોનો પ્રશ્ન : તારો ઈશ્વર સર્વશક્તિમાન હોય તો ખીન્ને ઈશ્વર-પોતાના જ જેવો ખીન્ને ઈશ્વર-સર્જક શંકે? અથવા પોતાનો નાશ કરી શંકે? અથવા તો એ રેતી પીકીને તેજ કે પાણી વલોવીને માખણ કાઢી શંકે?" આ અને આવા પ્રશ્નો સાંભળીને શ્રદ્ધાધર્મ દિરૂમૂઠ બની જાય છે, અને તોપણ પોતાનાં હથિયાર મૂકી દેતો નથી, પોતાની હં છોડતો નથી, પોતાના પ્રદેશને બાથ બીટીને-મડાગાં પાડીને-બેસી જાય છે!

શ્રદ્ધાધર્મ પોતાની હં છોડે કે નહિ તેની દરકાર બુદ્ધિજાને ક્યારે કરી છે? તે તો પોતાના હં સાગિત કર્યું જ જાય છે, એ તો એમ જ માને છે કે ઈશ્વર અને આત્મા જેવા વિષય પણ પોતાના જ પ્રદેશના છે અને તેમને બુદ્ધિની કસોટીએ ચલાવી તેમને નાણી જોવાનો અધિકાર પણ પોતાનો જ છે. ત્યારે હવે આપણે જોઈએ કે આ બધા વિષયોમાં બુદ્ધિજ્ઞાન કેવા ખુલાસા આપે છે.

કેવળ અશક્ય જણાય છે. જ્યાં તત્ત્વપંડિતો અને અનેક ધર્માચાર્યો પણ એ માનવાની સાફ ના પાડે છે. જ્યાં તત્ત્વપંડિતો કહે છે કે 'શૂન્યમાંથી કશું સર્જી શકાય નહિ. (Nothing can be created from Nothing.)' અને ધર્માચાર્ય કહે છે. કે નાસતો વિદ્યતે માલો નામાલો વિદ્યતે સતઃ. ૧ મ. ગીતા ૨ : ૧૬ ॥ 'અસત્તો ભાવ અને સત્તો અભાવ થતો નથી.' એટલે કે જે નથી તે કદી ઉત્પન્ન થતું નથી, જે છે તેનો કદી નાશ થતો નથી. વિશ્વમાં આ જ સાચો નિયમ છે અને તે સર્વત્ર અને સર્વદા પ્રવર્તી રહ્યો છે. આદિમાં ત્યારે કાંઈએ તત્ત્વને રચ્યું હોય તો શેમાંથી રચ્યું? આ પ્રશ્ન અંતે આપણી પાસેથી આ એક જ ઉત્તર કઢાવી શકે છે કે મૂળે તત્ત્વ હતું જ અને તે નિત્ય છે—તેને આદિ નથી, અન્ત નથી. કારણ કે મૂળનું મૂળ હોતું જ નથી. પરિણામે એમ માન્યા વિના છૂટકા જ નથી કે તત્ત્વને ઈશ્વર કે બીજું કાંઈ રચી શકે નહિ, એ તો નિત્ય છે જ છે, એ વાતમાં કંઈ સંદેહ જ નથી.

ત્યારે હવે જોવાનું એ રહે છે કે એ તત્ત્વમાંથી ઈશ્વર આ વિશ્વને રચી શકે કે કેમ? આપણે ઉપર જોયું તેમ તત્ત્વ તો પ્રથમથી છે જ; અને ત્યારે તેમાં રહેલા ગુણો પણ તેની સાથે પ્રથમથી જ છે, કારણ કે ગુણો ગુણીથી કદાપિ જુદા પડી શકતા નથી. અગ્નિમાંથી પ્રકાશ અને ગરમી જુદાં પડી શકે જ નહિ, જે પળે જુદાં પડે તે જ પળે અગ્નિ એ અગ્નિ રહી શકે જ નહિ. જાડી જે એમ માનો કે ઈશ્વરે તત્ત્વમાં ગુણ મૂક્યા, તો પછી પ્રશ્ન એ થાય છે કે તે પહેલાં તત્ત્વ કેવે સ્વરૂપે હતું? ગુણ વિનાનું તત્ત્વ કેવું હોય? સંસર્વે જ કેમ? ત્યારે માનવું જ જોઈશે કે તત્ત્વની સાથે તેના ગુણ પણ નિત્ય છે.

અને આ ભાન આપણને જ આજે પ્રથમ થાય છે, એમ કંઈ નથી. આગળ જણાવ્યા પ્રમાણે અઢીએક હજાર વર્ષ ઉપર વ્યાખ્યાના

મેળવીને પાણી બનાવે છે, તે ઉપરથી ત્યારે આપણે શું એમ માનવું કે પૃથ્વી ઉપરનું બધું પાણી પ્રથમ તેવી જ રીતે કાંઈ વિશાળ પ્રયોગશાળામાં એ એ વાયુઓ મેળવીને કાંઈએ બનાવ્યું હતું? અમુક પ્રદેશમાં ભરાઈ રહેતું પાણી માણસ નીકા ખોદીને દૂર સમુદ્રમાં કાઢી નાખે છે, તે ઉપરથી ત્યારે આપણે શું એમ માનવું કે પૃથ્વી ઉપરનું બધું પાણી તેવી જ રીતે સમુદ્રમાં ઉલેચી કાઢવાને કાંઈએ નદીઓ ખોદી કાઢી હતી? ત્યારે માણસ જેવું કાંઈ પ્રાણી - પછી જોઈએ તો તેને તમે ઈશ્વર કહો - હોય તો જ વિશ્વની રચના થઈ શકે, એવી જે કલ્પના માણસ કરી બેઠો છે તે શું ભ્રમ નથી? આ ભ્રમનું નિરાકરણ ક્યાં વિના વિશ્વની ઘટના થવામાં તેવા પ્રાણીની જરૂર છે કે નહિ એ સ્પષ્ટ થઈ શકે એમ નથી.

ત્યારે તો હવે જગતના ઇતિહાસમાં આપણે મૂળથી ઊતરવું પડશે. એ વિષય ઉપર વિસ્તારથી વિવેચન કરીએ, તો પુસ્તકનાં પુસ્તક ભરાય, પણ આ નાનકડા પુસ્તકમાં એની મંક્ષિત રૂપરેખા જ આપીને અંતોષ પકડીશું.

ઉપનિષદ કહે છે કે તત્સમાદ્યા એતસ્માદ્વાત્મન આકાશઃ સમ્ભૂતઃ । આકાશાદ્વાયુઃ । વાયોરગ્નિઃ । અગ્નેરાપઃ । અદ્યયઃ પૃથિવી । પૃથિવ્યા ઓષધયઃ । ઓષધિભ્યોઽન્નમ્ । અન્નાદ્રેતઃ । રેતસઃ પુરુષઃ । સ વા એપ પુરુષોઽન્નરસમયઃ ॥ તૈત્તિરીયોપનિષત્ત્વં બ્રહ્માનન્દવં અનુ. ૧ ॥ એટલે કે “તેમાંથી (તત્ત્વમાંથી) આકાશ (Ether) પછી જેવો કાંઈ અતિ સૂક્ષ્મ પદાર્થ), આકાશમાંથી વાયુ, વાયુમાંથી અગ્નિ (રાસાયનિક પ્રયોગમાં કાંઈ એ વાયુ સંયોજન કે અગ્નિ પેદા થાય જ), અગ્નિમાંથી પાણી (હાઇડ્રોજન સાથે ઓક્સીજન વાયુ મળતાં રાસાયનિક પ્રયોગે પ્રથમ અગ્નિ ને પછી પાણી), પાણીમાંથી પૃથ્વી, પૃથ્વીમાંથી ઓપધિ એટલે વનસ્પતિ, વનસ્પતિમાંથી અન્ન, અન્નમાંથી રેતસ્ (protoplasm) અને રેતસ્માંથી પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી પ્રાણી અન્નરસમય છે.”

જગતની ઘટનાના ક્રમની આ સાદી અને સંક્ષિપ્ત રૂપરેખા બતાવી, પણ તે કેમ અને છે તે હવે આપણે જરા વિસ્તારથી જોઈએ.

તત્ત્વ એ મૂળ પદાર્થ અતિસૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં પોતાના સ્વભાવને વશ રહી અવકાશમાં ભ્રમણ કર્યા કરે છે. એ તત્ત્વના એ મુખ્ય ગુણ છે: પ્રકૃતિ (Matter) અને પુરુષ (Energy અથવા Spirit). આ એ ગુણ પોતાના ગુણી તત્ત્વથી કદાપિ લુદ્ધ પડી શકતા નથી અને તેથી પોતે એક બીજાથી પણ લુદ્ધ પડી શકતા નથી. તેઓ તત્ત્વમાં સદા સાથસાથે જ રહેલા છે. દેહ પહેલેથી તે આજ જગદીશચંદ્ર બોઝ સુધીના બધા વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીઓનો દૃઢ મત છે કે પ્રકૃતિથી પુરુષ તેમજ પુરુષથી પ્રકૃતિ કદાપિ અલગ થઈ શકે જ નહિ, રહી શકે જ નહિ. ગાંધીજી જેવા આધ્યાત્મિક પુરુષ પણ માને છે કે “વિશ્વમાં જેમ સર્વત્ર ચૈતન્ય કે આત્મા એક જ છે તેમ જ જડ ગણાતું દ્રવ્ય પણ એક જ છે; અને તત્ત્વતઃ જડ અને ચેતન બન્ને નોખાં પાડી જ ન શકાય.” (‘હરિજનબંધુ,’ તા. ૬ : ૮ : ૧૯૩૩.)

અવકાશમાં રહેલું એ તત્ત્વ કદાપિ ઘટતું નથી, કદાપિ વધતું નથી; તેનો કદી નાશ થતો નથી. માનવી મરી જાય ત્યારે તેને બાળો કે દાટો, પણ તે કદાપિ નાશ પામતું નથી. તેમાંનાં પ્રકૃતિ-પુરુષનું રૂપાન્તર થઈ જાય છે. પણ તેનો એક અણુય વધતો નથી, ઘટતો નથી કે નાશ પામતો નથી. ૧૦૦૦ મણુ વજનનો ધાતુનો ગોળો એક ગાઉ ઊંચેથી પૃથ્વી ઉપર ફેંટી દેઈએ, તેથી તેમાં જે ગરમી પેદા થાય તેટલી જ ગરમી ઉત્પન્ન થાય એટલું બળ વાપરીએ તો તે ગોળો હતો એટલે જ પાછો ઊંચે જાય. આમ તત્ત્વની શક્તિ અવિચલ રહે છે. આ બન્ને ઉદાહરણથી સમજનશે કે તત્ત્વનાં પ્રકૃતિપુરુષ અવિચલ છે. તેમાંનો એક અણુ પણ કદાપિ ઘટતો નથી, વધતો નથી કે નાશ પામતો નથી.

અને આ મૂળતત્ત્વમાં એવા તો અનેક ગુણ છે. એનું સંપૂર્ણ સ્વરૂપ પરિમિત શક્તિના માનવીથી જાણી શકાય નહિ, વર્ણવી શકાય નહિ; ખરેજ તત્ત્વ એ રીતે તો અજ્ઞેય છે, અનિર્વચનીય છે. અનુભવી શકાય એવા જ કેટલાક ગુણ આપણે તો જાણી શકીએ. અમુક પદાર્થમાં અમુક ગુણ શા માટે છે, અમુક ઘટના કેવી રીતે બને છે, એના ઉત્તર આપવાને વિજ્ઞાન પોતાને અશક્ત માને છે; એ તો એ પદાર્થના ગુણ અને તેને લીધે બનતી ઘટનાઓનો ક્રમ જ બતાવી શકે છે. પૃથ્વીમાં આકર્ષણશક્તિ શા માટે છે, એ આકર્ષણશક્તિથી પૃથ્વી ફળને પોતાની તરફ કંઈ રીતે આકર્ષે છે, એના ઉત્તર આપવા વિજ્ઞાન અશક્ત છે. એ તો એટલું જ કહી શકે છે કે પૃથ્વીમાં આકર્ષણશક્તિ છે, તેથી ફળને એ પોતાની તરફ આકર્ષે છે; પૃથ્વી ફળને પોતાની તરફ આકર્ષે છે, તે ઉપરથી એને અનુભવબળે અને અનુમાનબળે જ્ઞાન થયું કે પૃથ્વીમાં આકર્ષણશક્તિ છે. વિજ્ઞાન પોતે સર્વજ્ઞ હોવાનો દાવો કરતું નથી, એને સમજ ન પડે ત્યાં લાથ ઊંચા કરી દે છે, સમજવાનો પ્રયત્ન કરે છે, જ્ઞાનમાર્ગે પ્રવાસ કરતું આગળ ચાલે છે.

પૃથ્વીની પેઠે તત્ત્વનાં સર્વ પરમાણુમાં આકર્ષણશક્તિ છે, તેમ ભ્રમણશક્તિ પણ છે. પરસ્પરના ધર્મણુથી તેમાં ગરમી પણ ઉત્પન્ન થાય છે. આ આકર્ષણ, ભ્રમણ અને ધર્મણુથી તત્ત્વનાં પરમાણુ ગરમ થાય છે ને ધીરે ધીરે પ્રકાશિત વરાળ બેતું રૂપ ધારણ કરે છે. આ પ્રકારની વરાળને નિહારિકા (Nebulae) કહે છે. આ નિહારિકા ધીરે ધીરે પ્રવાહી રૂપ ધારણ કરતી જાય છે, અને છતાં પોતાના ગુણને વશ રહી અવકાશમાં ભ્રમણ પણ કરતી જ રહે છે. એ ત્વરિત ભ્રમણને બળે તેમાંથી અંશ પડી અંશ છૂટા પડતા જ જાય છે અને તે અંશો પણ ભ્રમણ કરવા મંડી પડે છે. એમ પરંપરાએ અંશમાંથી અંશ ને તેમાંથી પાછા અંશ છૂટા પડી જાય છે ને ભ્રમણ કરવા

મળે છે. એ પોતાની ધરી ઉપર તેમ પોતાના પૂર્વજની આસપાસ પણ ભ્રમણ કરે છે. આ રીતે ક્રમે ક્રમે નક્ષત્રો, તારા, સૂર્યો, ચંદ્રો, ઉપચંદ્રો વગેરેનો જન્મ થયે જાય છે. વળી એ કંઠ પડતા જાય છે, વૃદ્ધતા જાય છે, એના રજકણ થાય છે આણુપરમાણુ બની જાય છે તે પાછા મૂળતત્ત્વનું રૂપ ધારણ કરી લે છે. એક રથજે નિદારિકામાંથી તારા વગેરે અનંતા જતા હોય તો બીજે રથજે તેના દુકંડા, રજકણ તે આણુપરમાણુ અનંતા જતા હોય. આમ વિશ્વમાં સદાસર્વદા ભરતીગળ થયા કરે છે, એટલે જ કહ્યું છે કે જગત અનાદિ છે, અનન્ત છે; નિત્ય છે, સનાતન છે.

આમ કંઈ અજાણે, અરે પરાયો વર્ષ ઉપર કાંઈ મહા અંશમાંથી એક અંશ છૂટો પડ્યો ને તે સૂર્ય થયો. ધખધખતા સૂર્યમાંથી જે કેટલાક અંશ છૂટા પડ્યા તેને મદ કદીએ કીજે; આપણી પૃથ્વી પણ એવો જ એક મદ છે. પૃથ્વી ત્યારે ધખધખતો પ્રવાહી ગોળો હતો ત્યારે તેમાંથી-પડિતો કોઈ છે કે ત્યાં આજે પાસિયીક મહાસાગર છે ત્યાંથી-એક કોયો છૂટ્યો ને ચંદ્ર બન્યો. દીક્ષા કાદવના ગોળાને દોરી બાંધી તે વડે તેને ઘેરથી ગોળા ચક્કર ચારે બાજુ ધુમાડીએ, તો તેમાંથી અનેક અંશ છૂટા પડી જાય; તેજ પ્રમાણે વિશ્વમાં પણ સદા થયા કરે છે. ગોળો ઘટ થયા પછી તેમ થતું નથી. આપણી પૃથ્વીનું ઉપરનું પદ ઘટ થઈ ગયું છે, એટલે હવે ક્યાંકથી તેના દુકંડો છૂટા પડી જશે તો આપણે આકાશમાંથી ઉડાગો પડીશું ને માર્યા જઈશું એવા ભય હવે કોમળે રાખવાનો નથી.

પદાર્થ જેમ નાનો, ભ્રમણથી તેમ એ વહેલો હોય પડી જાય. ચંદ્ર પૃથ્વીથી નાનો છે, ત્યારે પૃથ્વીમાંથી છૂટ્યા હતા પૃથ્વી કદનાંય વહેલો અને વધારે હોય થઈ ગયો છે; એટલે જ્યાં હોય પડી ગયો છે કે તેના ઉપર હવે કાંઈ ફલજપતિ પણ જીવી શકતી નથી. એક

દિવસ પૃથ્વી પણ એમ હંડી પડીને નિર્જીવ બની જશે. સૂર્ય આપણી પૃથ્વી કરતાં ખૂબ મોટો છે, એટલે એ તો હજી સળગતો જ ગોળો છે, એના અગ્નિની શિખાઓ લાખ લાખ ગાઉ ઊંચી ઊઠશે છે?

એ જ ગરમી લેઈને પૃથ્વી એએક અગ્નિ વર્ષ ઉપર સૂર્યમાંથી ટૂટી પડીને ભ્રમણ કરવા લાગી. પોતાની ધરી ઉપર અને પોતાના પૂર્વજ સૂર્યની આસપાસ ભ્રમણ કરવા લાગી. તે વખતે તેની ગરમીનું અને આકાશમાં ઊડતી તેની જ્વાળાઓનું તો કહેવું જ શું?

આ સર્વે પ્રવાહી પદાર્થો અવકાશમાં એવડી ગતિએ ફર્યા કરે છે એમ પાછળ જણાવી દીધું છે. એમ ફરવાથી તે પદાર્થ હંડા પડતા જાય છે અને તેથી ઘટ અને ઘન પણ થતા જાય છે. આપણી પૃથ્વી પણ તે રીતે હજી હંડી થતી જાય છે. સૂર્યથી વિમુખ રહેતા એ ધ્રુવવાળા પ્રદેશ પ્રથમ હંડા થવા લાગ્યા, તેની અંમુખ રહેનારો વિપુલવૃત્તવાળો વચગાળાનો પ્રદેશ પછીથી હંડા થવા લાગ્યો. આમ પૃથ્વીનું ઉપરનું પડ ઘટ અને ઘન થવા લાગ્યું. હજી પૃથ્વીના પેટામાં ધખધખતો ગરમ લાલચોળ રસ છે, અને જ્યાં જ્વાળામુખી ફાટે છે ત્યાં ધરતીમાં મુખ કરી એવો રસ નીકળે છે. અંગ્રેજીમાં એને લાવા કહે છે. આપણે જેમ જેમ જમીનમાં ખોદતા જઈએ, તેમ તેમ અંદરની માટી ગરમ નીકળે. ૨૫૦૦ ગાઉ ઊંડે ખોદી શકીએ તો પૃથ્વીને મધ્યગિંદુએ પહોંચીએ. ૨૫ ગાઉ ઊંડે ખોદતાં તો એવી ગરમી આવે કે આ ધરતી ઉપરની ગમે તે દ્રાવ વસ્તુ બળીને ભસ્મ થઈ જાય.

જેમ જેમ જે જે ભાગ હંડા પડતા જાય, તેમ તેમ તે તે ભાગમાં વાયુમાંના લાઈડ્રોજન અને ઓક્સીજનના મિશ્રણથી પાણી બનતું જાય. ઉપર જણાવ્યું છે. તેમ એ ધ્રુવપ્રદેશમાં પ્રથમ પાણી બન્યું અને પછી વિપુલવૃત્ત તરફ ધીરે ધીરે પાણી

બનતું ગયું. પ્રથમ એ ઊકળતું પાણી હતું, પછી ધીરે ધીરે ઠંડું થતું ગયું. અને ધીરે ધીરે સ્થિતિ એવી થતી ગઈ કે ધ્રુવપ્રદેશનું પાણી ઠંડું થઈ ફરીને બરફ થવા માંડ્યું હશે, તે વેળાએ વિપુલવૃત્ત પ્રદેશનું પાણી ઠંડું થયું હશે. વિપુલવૃત્ત ઉપરનું પાણી ઊકળતું હશે, ત્યારે ધ્રુવ ઉપર માણસની વસતિ પણ થઈ હશે. અને એ ઊકળતા પાણીના ખ્યાલ તો માણસ આજ સુધી રાખી રહ્યો છે. કાલમ્પસ ભારતવર્ષની શોધ કરવા અમેરિકાની દિશાએ ચાલ્યો, ત્યારે વિપુલવૃત્ત ગોળગવાનો પ્રસંગ આવશે એમ જાણીને તેના ખલાસીઓ ગભરાઈ ઊઠેલા, કારણ કે એમને એવો ખ્યાલ હતો કે ત્યાં તો ઊકળતાં પાણી છે!

આજે ધ્રુવપ્રદેશોમાં બરફ છે, વિપુલવૃત્તપ્રદેશમાં પાણી છે. પૃથ્વી જેમ જેમ ઠંડી થતી જશે, તેમ તેમ તે પાણી પણ બરફ થતું જશે. અને એક દિવસ પૃથ્વીનું બધું પાણી ફરી જશે પૃથ્વી વનસ્પતિને અને પ્રાણીને વસવા યોગ્ય રહેશે નહિ, ચંદ્રના જેવા આ ગોળા શીતળ અને નિર્જીવ બની જશે, ધીરે ધીરે પાછો પોતાના વંશજ ચંદ્રને સાથે લેઈને પોતાના પૂર્વજ સૂર્ય તરફ આકર્ષાશે જશે અને માટીનું માનવી જેમ અંતે માટીમાં ભળી જાય, તેમ સૂર્યમાંની પૃથ્વી સૂર્યમાં ભળી જશે, અથવા તો તે પહેલાં પણ કોઈ તારા સાથે અથડાઈને તેનો પ્રલય થઈ જશે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાય છે કે પૃથ્વી ઉપરના ધ્રુવપ્રદેશ પ્રથમ ઠંડા થયા, એટલે વનસ્પતિનો અને પ્રાણીનો જન્મ પણ ત્યાંજ પ્રથમ થયો. જેમ જેમ વિપુલવૃત્ત તરફનું પાણી ઠંડું થતું ગયું અને ધરતીનું ઉપરનું પડ ધન બનતું ગયું, તેમ તેમ વનસ્પતિ અને પ્રાણી તે તરફ વધતાં ગયાં. વિપુલવૃત્ત ઉપરનું પાણી ઠંડું થયું ન થયું, એટલામાં તો ધ્રુવ ઉપરનું પાણી ઠંડું ગયું. એ જ રીતે વિપુલવૃત્ત ઉપર વનસ્પતિ અને પ્રાણી વસતાં થયાં, ત્યાં નો ધ્રુવપ્રદેશ

ઉપરનાં પ્રાણીને ત્યાંથી ખસતું થતું પડ્યું. આજે ધ્રુવપ્રદેશમાં ભાગ્યે જ કોઈ વનસ્પતિ કે પ્રાણી છે. આ ઉપરથી આપણે જોઈ શકીશું કે આપણા જીવનનો આધાર સૂર્યની ગરમી કરતાં પૃથ્વીની પોતાની ગરમી ઉપર વધારે છે, જેમ પિતાના સ્નેહ કરતાં માતાના સ્નેહ ઉપર બાળકના જીવનનો આધાર વધારે છે તેમ.

હવે આપણે વનસ્પતિ અને પ્રાણી વિષે કંઈક વિચારીશું.

અધ્યાય ૬

વનરૂપિ અને પ્રાણી

હું છું તો પૃથ્વીનું અધારણ અધાતું જ જાય છે, એ દિવા રાતદિવસ હજી આત્મા જ કરે છે. એના પેટાની ગરમી ધીરે ધીરે ઝોટી થતી જાય છે અને ઘન પડ નીચે પડ અધાતાં જાય છે. એ અધારણની સતત ક્રિયાને પરિણામે કાંઈ કાંઈ વાર ધરતીકંપ થાય છે, જ્વાળામુખી ફાટે છે, પર્વતો ઉપશી આવે છે, બીજો રથળે મોટા ખાડા પડે છે; જળને કામે રથળ થાય છે, રથળને કામે જળ થાય છે. આમ પૃથ્વીની સપાટી ઊંચીનીચી થયા કરે છે. વિકાસનો એ ક્રમ ઘણું કરીને ધીરે હોય છે, પણ કાંઈ વાર એમ ઝોચિતો અને ભયંકર પણ બને છે. સૂર્યના તાપથી પાણીની વરાળ ઊંચે ચઢે છે અને તેનો વરસાદ પડે છે. વરસાદનું પાણી ખાડામાં વહે છે અને એ વહેણના ઘસારાથી નદીઓ બને છે, નદીઓ પાછું એ પાણી સમુદ્રમાં કાલવે છે. પરિણામે પૃથ્વી ધીરે ધીરે રસાળ થતી જાય છે. મનુષ્યનું મદત્વ વિશ્વમાં કંઈ જ નથી, એટલે વિશ્વનું ને તેથી પૃથ્વીનું અધારણ તેનાં લાલદાનિની પરવા વિના જ આમ અધાણે જાય છે.

તત્ત્વના એ ગુણ-પ્રકૃતિ અને પુરુષ-છે, એ આપણે પાળ્યા

જોઈ ગયા હીએ. કાર્વન નામે એક વાયુમાં એ જે ગુણનો ધીરે ધીરે વિકાસ થાય છે; અને તેમાંથી જ વનસ્પતિની મૂળ ઉત્પત્તિ છે એમ વિજ્ઞાનવાદીઓ માને છે. એમ પાણીને કાંઠે લીલ જેવી વનસ્પતિ પ્રથમ ઉત્પન્ન થાય છે. ડાર્વિન (Darwin) નામને પંડિતે પોતાના 'Origin of Species (જનિતિઓનાં મૂળ)' નામે પુસ્તકમાં ખૂબ વિસ્તારથી એનું વિવેચન કર્યું છે, તે વાંચવાથી જણાશે કે મૂળે એવી કાંઈ એક વનસ્પતિમાંથી ખીજી બધી વનસ્પતિની અને તેમાંથી જ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. આપણે તો અહીં એ ક્રમ છેક સંક્ષેપમાં જ જોઈ શકીશું.

પણ એ ક્રમમાં જિનરતા પહેલાં તે વિશે બરાબર સમજ પડે, મારે એક ખીજી વાત વચ્ચે ફરી લેવી જોઈશે.

આપણામાં કહેવત છે કે 'વડ તેવા ટેટા ને આપ તેવા બેટા.' નાતપર્ય કે વડમાંથી વડ ને માણસમાંથી માણસ થાય. એ ઉપરથી એવો નિયમ નીકળે છે કે પૂર્વજના-જનકના-ગુણ વંશજોમાં જિતરે છે. આ ગુણને લીધે જ જનિતો નાશ ન થતાં તેનું રક્ષણ થાય છે ને તત્તુ આગળ ચાલે છે, લંબાય છે. બાજરીના બીજમાંથી બાજરીનો તેમ જ માનવીના બીજમાંથી માનવીનો વંશ કંઈ જુગ સુધી લંબાયે જાય છે અને તેથી જ વંશજને સંતતિ-સતત (તત્ત્વ = લંબાવું, એ ઉપરથી 'તાણું' પણ) ચાલનારી કહી છે. વંશજમાં શારીરિક રૂપ જિતરે છે એમ નથી, માનસિક ગુણ પણ જિતરે છે. હિંદુનું સંતાન હિંદુ અને મુસલમાનનું સંતાન મુસલમાન થાય છે, એમાં આ પણ કારણ છે. સૌ વનસ્પતિમાં અને પ્રાણીમાત્રમાં આ ગુણ પ્રેરણાશક્તિ રૂપે ફેળવાયો છે અને તેથી જ આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન થયા કરે છે.

વળી વનસ્પતિ અને પ્રાણી સંયોગથી વધતાં આત્મ્યાં, ત્યારથી જનક અને જનેતા બંનેના ફેટલાક ગુણ સંતાનમાં જુદા જિતર્યા,

કેટલાક મિશ્ર જીતર્યા. નરસંતાનમાં રૂપ પિતાનું હોય, અનેક ગુણ પિતાના હોય, કેટલાક માતાના હોય, થોડાક મિશ્ર હોય. નારીસંતાનમાં રૂપ માતાનું હોય, અનેક ગુણ માતાના હોય, કેટલાક પિતાના હોય, થોડાક મિશ્ર હોય. અને એ સૌ સંસ્કાર યુવાની આવતાં પૂર્ણ રીતે ખીલે. સાંઢમાં માખણુ આપવાની શક્તિ બળવાન હોય છે, ગાયમાં દૂધ આપવાની શક્તિ બળવાન હોય છે. સારા સાંઢના નબળા ગાય સાથેના સંયોગથી પેદા થએલી ગાય દૂધ ઓછા પ્રમાણમાં દે, તોય એ દૂધમાં માખણુનું પ્રમાણ વધારે હોય છે; નબળા સાંઢના સારી ગાય સાથેના સંયોગથી પેદા થએલી ગાય દૂધ વધારે પ્રમાણમાં દે, તોય એ દૂધમાં માખણુનું પ્રમાણ ઓછું હોય છે. આથી સ્પષ્ટ છે કે વનસ્પતિ (વેછટેબલ) ઘી બધી રીતે ગાયના ઘી જેવું દેખાય, છતાં તેમાં ગાયના ઘીના ગુણ ન જ હોય. આમ જનકજનેતાનાં રૂપગુણ સંતાનમાં જિતરે છે. તેમના ક્ષય જેવા શારીરિક અને ઘેલછા જેવા માનસિક રોગ પણ સંતાનમાં જિતરે છે.

જનકજનેતાના ગુણહોય વગેરે સંસ્કાર કેટલીક વાર તો સુપ્રસ રહીને એથી પાંચમી પેઢીનાં સંતાનમાં પ્રકટ થાય છે. વળી અનેક વખત જનક અને જનેતાના સંસ્કારોના સરવાળા-ગાદગાડી ને ગુણાકાર-ભાગાકાર થઇને પણ તે સંસ્કારો સંતાનમાં જુદે રૂપે જ પ્રકટે છે. હાઇડ્રોજનમાં બળવાનો ગુણ છે, ઓક્સીજનમાં બળતાને સહાયતા કરવાનો ગુણ છે, પણ તેમના સંતાન પાણીમાં બળતાને હારવાનો ગુણ છે! દરેક વનસ્પતિ અને પ્રાણી પોતાને જન્મસમયે પોતાનાં અનેક પૂર્વજના સર્વે સંસ્કારોનું કુલ પરિણામ જ માત્ર છે. આ વંશાનુગત સંસ્કારને આપણે આનુવંશિક સંસ્કાર કહીશું. આ સંસ્કાર એટલા બધા બળવાન છે કે તે દરેક જાતિને ચિરંજીવ રાખી શકે છે, એથી જાતિનું જલદી પરિવર્તન થતું નથી.

માત્ર આ આનુવંશિક સંસ્કાર હોત તો મૂળ જાતિ અવિચળ

૪૮૦ થતાંની માથે ૪૮૨ જેકે મતિનું મંત્રાન આબુપાબુના પાતાવરનમાં આવી પડે છે. જમીન, દવા, પાણી, ગરમી, ડાંડી, એ સૌ આબુપાબુના પરિવારની તેના ઉપર અસર થાય છે. સીધી સૂર્યની ગરમીથી કાંઈ અને છે, પુરેપિપન ડાંડીથી ગોરાં અને છે. ગરમ પ્રદેશનું રીંછ કાળું અને છે, ઘ્રુવ પ્રદેશનું રીંછ સફેદ અને છે. ગરમ પ્રદેશની વનસ્પતિના રંગ ખૂબ વિવિધ ભાવે ખીલે છે તે તેનું અંગ ખૂબ કાંઈ છે. ત્રિષ્ટા તે શાલભૂમિ આક્રિશમાં ૪ થાય છે. ગરમ દેશની તેમ જ શંકરની ખાળા વહેલી પાટી હોઈ છે, ડાંડા દેશની તેમ જ ગામડાની ખાળા મોટી પાડે છે. જે તે પ્રદેશમાં પાકતાં અન્નદાન ખાઈને ત્યાંનાં માણસ તથા પશુપ્રાણી પોષાય છે અને તે પ્રમાણે તેમનું શારીરિક તથા માનસિક બંધારણ બંધાય છે. પંક્તળીની તે શુદ્ધતાની આદૃતિપ્રદૃતિમાં આ કારણે પણ ફેર પડે છે. આસપાસની પરિસ્થિતિના—પરિવારના—આ સંસ્કારને આપણે પારિવારિક સંસ્કાર કહીશું. દેખાવથી પણ આ પારિવારિક સંસ્કાર છે.

એ સર્વસામાન્ય પારિવારિક સંસ્કારો ઉપરાંત કોઈ કોઈ વાર એવા પ્રસંગો જીવન સામે આવી અચકાય, જે જીવન ઉપર આછી ઢે હોડી ઝાપ મારી જાય. યાદુદી-પુરાણમાં એક કથા છે: યાદુજને પોતાનાં દોર પટાદાર ગરુડનાં જાણે એમાં સ્વાર્થ હતો. દોર ખૂબ તરુડનાં થાય, ત્યારે તેને હવાડે પાણી પાવા લેઈ જાય, અને તે પહેલાં પાણીમાં તે રંગદાર ડાળીઓ મૂકે. તે દોર પાણી પીતાં આ

પટા જેવી ડાળીઓ દેખે. પછી ન્યારે ન્યારે દોર તરસ્યાં થાય, ત્યારે ત્યારે તેમને હવાડાનું પાણી યાદ આવે અને સાથે જ પટા જેવી ડાળીઓ પણ યાદ આવે. અને આવી જ સ્થિતિમાં તે નરનારીનો સંયોગ કરાવે, એટલે તેથી થતાં અસ્યાંના શરીર ઉપર ડાળીઓ જેવા પટા પડે (ઉત્પત્તિખંડ: ૩૦). પ્રજનનશાસ્ત્રમાં આ વિષે અને ધૃષ્ટ બાળકો કેમ ઉત્પન્ન કરવાં એ વિષે વિશાળ વિવેચન કરવામાં આવ્યું છે. આવા ક્રોધ ક્રોધ સંયોગોથી જે સંસ્કાર પડે છે તેને આપણે સાંયોગિક સંસ્કાર કહીશું.

ક્રોધની સોળતથી માણસ પ્રથમ ખીડી પીએ, ત્યારે એક વાર તો ખાંસી ચઢે કે ઊલટી પણ થાય; દારૂ પીએ, ત્યારે પણ વખતે ઊલટી થાય. પણ પછી વારંવાર પીએ, ત્યારે એ સહીકું પડી જાય-સહ થઈ જાય. એ સહભેદને અભ્યાસે શક્યભેદ ને પછી તો મૂળભેદ થઈ જાય-સ્વાભાવિક જેવું થઈ જાય. સારીખૂરી અસર તો કરી જ જાય, પણ સ્વાભાવિક જેવું થઈ જાય. Habit is the second Nature-અભ્યાસ ગૌણ સ્વભાવ બને છે. ડંખતોં જોડો પહેરવાના અભ્યાસથી સહીકે પડી જાય છે, ડંખતી ગુલામગીરી અભ્યાસથી સહીકે પડી જાય છે. એ અણુગમતી વસ્તુઓ સામે પ્રથમ ઝંડ તો થાય છે, પણ ઝંડ નરમ પડતાં Compromise-સમાધાન થતાં અભ્યાસથી ધીરે ધીરે સ્વાભાવિક બની જાય છે. ભેંસને આખો દિવસ ખાવાનું મળે છે ને ખાયા કરે છે, પણ પાણી પીવાની એટલી સરળતા નહિ હોવાથી બે જ વખત પીવા ટેવાય છે. માણસને પાણી પીવાની પુષ્કળ સરળતા હોવાથી ગમે તેટલા વખત પીએ છે, પણ ખાવાની તેટલી સરળતા નહિ હોવાથી ટંક વેળાએ જ ખાવા ટેવાય છે. અભ્યાસ બળે પડતા સંસ્કારો મન ઉપર જોડી છાપ પાડે છે ને ખૂબ અસર કરે છે. શ્રદ્ધા પણ આ સંસ્કારનું પરિણામ છે. ચાલતાં ચાલતાં ધ્યાન રાખ્યા વિના પણ પગ માણસને પરિચિત ઘેર લેઈ જાય છે, એ

આ સંસ્કારને લીધે છે. ભગવાનનો વિચાર કર્યા વિના પણ હીંદુ ખાતાં માણસ ‘લાશ ભગવાન!’ બોલી નાખે છે, તે આ સંસ્કારને બળે છે. આભ્યાસથી પડતા આ સંસ્કારને આપણે આભ્યાસિક સંસ્કાર કહીશું. આ આભ્યાસિક સંસ્કાર પણ જીવનના ઘડતરમાં ઓછો ભાગ નથી ભજવતા.

આમ આપણે (૧) આનુવંશિક, (૨) પારિવારિક, (૩) સાંયોગિક અને (૪) આભ્યાસિક, એ ચાર મુખ્ય સંસ્કારો વિષે વિચાર્યું. અને એ ઉપરાંત ખીજા પણ નાના નાના અનેક સંસ્કારો જીવનના ઘડતરમાં ઓછોવત્તો ભાગ ભજવે છે. અમુક માણસ આ ક્ષણે દેવો છે એ જાણતું હોય તો તેના આ ક્ષણ સુધીના બધા સંસ્કારોના નિયમસર સરવાળા-ગાદગાદી ને ગુણાકાર-ભાગાકાર કરે ને જે ઉત્તર આવે તે ઉત્તર તે જ આ ક્ષણનો એ માણસ. જેના તેના સર્વે સંસ્કારબળોનું પરિણામ તે, જે તે પદાર્થ, વનસ્પતિ, પંખી, પશુ કે માનવી. પણ એટલાં બધાં અનેક દિશાનાં અનેક કાળનાં સંસ્કારબળોનો હિસાબ ગણી શકવા આપણે પરિમિત બુદ્ધિનાં અને પરિમિત શક્તિનાં માણસ છેક અસમર્થ છીએ, અને તેથી જ કોઈને સંપૂર્ણ રીતે ઓળખી શકવાને પણ અસમર્થ છીએ. એટલે હવે આપણા વિષય ઉપર માત્ર આછી જ નજર નાખી જવા આગળ આલીશું.

આ સંસ્કારબળની વાત ઉપાડતા પહેલાં જણાવ્યું હતું કે પાણી-કાંકાની લીલ જેવી કોઈ એક વનસ્પતિમાંથી ખીજી બંધી વનસ્પતિની અને તેમાંથી જ પ્રાણીની ઉત્પત્તિ થઈ છે. એ કેમ, તે હવે જોઈએ.

આનુવંશિક સંસ્કારનો વિચાર કરતી વખતે આપણે જોયું હતું કે વનસ્પતિમાં તેમ જ પ્રાણીમાં, આત્મરક્ષણની તેમ જ વંશવર્ધનની પ્રેરણા છે. એ પ્રેરણાબળે વનસ્પતિ પણ પોતે જીવવાનો તેમ જ મરતા પહેલાં વંશનો વેલો સતત લંબાવવાને સંતાન મૂકી જવાનો

પ્રયાસ કરે છે. ઉપર વર્ણવેલાં બીજાં બધાં સંસ્કારબળ જોટલે અંશે અનુકૂળ હોય, તેટલે અંશે તેના પ્રયાસ સફળ નીવડે; જોટલે અંશે પ્રતિકૂળ હોય, તેટલે અંશે તેના પ્રયાસ વિક્ષળ નીવડે. આમ જાતિ સમળ બને કે નિર્બળ બને. વળી એ જ બળોના સરવાળા-બાદબાકીથી અને ગુણાકાર-ભાગાકારથી તેનાં રૂપગુણમાં પરિવર્તન પણ થાય.

હવે આપણે મૂળ વનસ્પતિ લીલનો પ્રશ્ન વિચારીએ. ઉપર વર્ણવેલાં બધાં સંસ્કારબળને પરિણામે તે કોઇ કાળે કોઇ સ્થળે સમળ થઈ, કોઇ કાળે કોઇ સ્થળે નિર્બળ થઈ, કોઇ કાળે કોઇ સ્થળે પરિવર્તન પામી. એમ ધીરે ધીરે એક પ્રકારની વનસ્પતિમાંથી અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ થઈ. છેક પાસપાસેના પ્રકારની વનસ્પતિના સંયોગથી વળી નવા પ્રકારની વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ. એમ ધીરે ધીરે વળી નરનારીના ભેદ પણ પડતા ગયા. આજે હજીયે અનેક વનસ્પતિમાં નરનારીના ભેદ નથી; એક જ છોડ કે વેલા ઉપર અમુક ફૂલમાં પુકેસર ને સ્ત્રીકેસર હોય, પણ તે એક જ ફૂલમાં ઊછરેલાં લાઇબેનનાં લગ્ન નથી થતાં, મધમાખી વગેરે જંતુઓ દ્વરનાં નરનારીનાં લગ્ન કરાવે છે. અનેક વનસ્પતિમાં નરનારીના ભેદ પણ છે. નરનારીના ભેદવાળી વનસ્પતિમાં નરવનસ્પતિનાં ફૂલમાં પુકેસર હોય છે, નારીવનસ્પતિનાં ફૂલમાં સ્ત્રીકેસર હોય છે. સ્ત્રીકેસરને પુકેસરનો સંયોગ થાય છે, ત્યારે નારીવનસ્પતિને સંતાન થાય છે, ફળ બેસે છે. આ સંયોગને આપણે સંભોગ કહીએ છીએ. આ સંયોગથી પણ વનસ્પતિઓની કંઈ વિવક્ષણ જાતિઓ ઉત્પન્ન થાય છે.

આમ અનેક પ્રકારે વનસ્પતિની જાતિઓ વધતી ચાલી. એક જ વનસ્પતિમાંથી તુળસી, ડમરો અને બાવળી ઉત્પન્ન થાય; એક જ વનસ્પતિમાંથી બાજરી, લુવાર, રાતડીઓ અને ગેરડી ઉત્પન્ન થાય; એક જ વનસ્પતિમાંથી શિંશુ, નારંગી અને મોસંબી ઉત્પન્ન થાય;

એક જ વનસ્પતિમાંથી પીંપળ, પીંપળો, ઉમરડો અને ગંજીર વગેરે ક્ષીરતરુ ઉત્પન્ન થાય; એક જ વનસ્પતિમાંથી રામકુળ અને સીતાકુળ જેવાં કુળવૃક્ષ ઉત્પન્ન થાય; એક જ વનસ્પતિમાંથી કાકડી, દૂધી, કહોળું ને તૂમકું ઉત્પન્ન થાય, એમાં ત્યારે શું તમને કંઈ આશ્ચર્ય જેવું લાગે છે? અને ત્યારે વળી એવી પ્રતીતિ તમને નથી થતી કે સૃષ્ટિના આદિમાં કોઈ ઈશ્વરે કે એવી કોઈ ચમત્કારિક શક્તિએ સાથેલાગી આ નવભાર વિવિધ વનસ્પતિ નથી જ રચી, પણ એક જ પ્રકારની વનસ્પતિમાંથી જુદે જુદે માર્ગે વિકાસ પામતી પામતી એકે એકે આ બધી વિવિધ વનસ્પતિ ઉત્પન્ન થઈ છે અને હજી એ કેમે વનસ્પતિની નવી નવી જાતિઓ ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે?

ત્યારે ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે એક જાતિની વનસ્પતિમાંથી અનેક જાતિની વનસ્પતિઓ ઉત્પન્ન થઈ છે. વનસ્પતિશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરતાં માલમ પડશે કે તે વિષયના શાસ્ત્રીઓએ તેમાં કુંકુંબ, કુળ અને જાતિ એવા ભાગ પાયા છે. બધાં સરખાં કુંકુંબની વનસ્પતિ એક જ કુળની વનસ્પતિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, બધાં સરખાં કુળની વનસ્પતિ એક જ જાતિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે, બધી જાતિની વનસ્પતિ મૂળ એક જ વનસ્પતિમાંથી ઉત્પન્ન થઈ છે.

માનવીના જેવા અનેક ધર્મ વનસ્પતિમાં પણ સૂક્ષ્મ રીતે પ્રવર્તે છે. જમીનમાંથી રસ ખેંચી એ પોતાનું પોષણ કરે છે. અમેરિકામાં એક પ્રકારનું વૃક્ષ માંસાહારી પણ છે. પોતાનાં પાન ઉપર કોઈ પક્ષી-પતંગ ખેસે, એટલે પાનને ખીડી દે અને તેને ચુશી લીધા પછી પાનને ખોલી દે. બધી વનસ્પતિ વાયુમાંથી શ્વાસ લે છે. તેનામાં ઓછે-વત્તે અંશે સ્પર્શશક્તિ પણ છે, લલ્લગ્નવંતીના પાનને અડીએ એટલે એ તુરત ખિડાઈ જાય ને ડાળી સુકાં નમી પડે. વૃક્ષ થયે તેની ઈંદ્રિયો શિથિલ પડે છે, વૃક્ષ લલ્લગ્નવંતીનાં પાનને અડતાં એમ તરત એ ખિડાતાં

નથી. વનસ્પતિને આનંદનો પણ અનુભવ થાય છે. કમળજાતિનાં ફેટલાંક ફૂલ રાત્રિએ અને ફેટલાંક ચંદ્રિકામાં આનંદ પામે છે ને ખીલે છે.

જેમ એક સૂક્ષ્મ પ્રકારની વનસ્પતિમાંથી એક બાબુ અનેક પ્રકારની વનસ્પતિ થાય છે, તેમજ ખીજ બાબુ જંતુ પણ ઉત્પન્ન થાય છે. હજી એવા અનેક જંતુ છે, કે તે વનસ્પતિ છે કે જંતુ છે તેનો નિર્ણય કરવો કઠણ પડે છે. દૂધમાંથી, શેરડીના રસમાંથી અને ખીજ પદાર્થોમાંથી મીક્રોસ ઉપાડી લેઈ, બાકી રહેલા ભાગને ખાટા મૂકી જનાર બેક્ટેરિયા (Bacterin) અને બેસીલી (Bacilli) વનસ્પતિ છે કે જંતુ છે તેનો નિર્ણય કરવો કઠણ છે. વૉલવૉક્સને (Volvox) માટે પણ એજ પ્રશ્ન છે. આમ. વનસ્પતિની પેઠે જંતુની ઉત્પત્તિ પણ અતિ સૂક્ષ્મ રીતે થાય છે. એક બાબુ વનસ્પતિનો વંશ ચાલ્યો, ખીજ બાબુ જંતુનો વંશ ચાલ્યો. વનસ્પતિનો જ નિયમ જંતુને લાગુ પડે છે. આગળ જણાવેલાં સંસ્કારબળને પરિણામે તેમાં પણ વિવિધતા વધતી ચાલી; જાતિ, કુળ ને કુટુંબ વધતાં ચાલ્યાં.

ઇતિહાસ લાંબો અને સૂક્ષ્મ છે, પણ આપણે તો ટૂંકામાં પતાવીશું. જંતુની-પ્રાણીની વિવિધ જાતિઓ વિકાસને નિયમે વધતી ચાલી. ફેટલીક જળમાં વસતી થઈ, તે જળચળ કહેવાઈ. ફેટલીક સ્થળ ઉપર વસવા લાગી, તે ભૂચર કહેવાઈ. જંતુમાં પણ પ્રથમ તો વંશવર્ધન માટે સંયોગક્રિયાની જરૂર નહોતી. એક જંતુ પોતાની યુવાવસ્થા આવતાં પોતાના શરીરના ટુકડા કરી નાખતો ને તે દરેક ટુકડો પોતાના જનક જેવો જ જંતુ બની રહેતો. આમ એ જંતુનું વંશવર્ધન થતું. એમીબા (Amoeba) પ્રાણી આ વર્ગનું છે. પછી વળી એવા જંતુ ધીરે ધીરે ઉત્પન્ન થયા કે જેના પોતાના જ દેહમાં જનક-જનેતા બનેલી જનનેન્દ્રિય હોય, અને પોતે જ જનક-જનેતાનું કાર્ય સાધી પોતાનો વંશ વધારે. અળસિયાં, ગોકળગાય વગેરે પ્રાણીઓ

આ વર્ગનાં છે. પછી ધીરે ધીરે જનક અને જનેતાના દેહ જુદા હોય, તેવાં પ્રાણી ઉત્પન્ન થયાં. ગાંધગ્ધના ઉત્પત્તિપુરાણમાં લખ્યું છે કે પ્રભુએ પુરુષની પાંચળીમાંથી સ્ત્રીને સર્જી! (૨ : ૨૨.) હજીયે જળમાં રહેનાર અનેક માછલાં એવાં છે, જેને જળમાં સંયોગક્રિયા કરવાનું અશક્ય લાગે છે; તેથી તે જાતિનો નર પોતાનું વીર્ય પાણીમાં પિચકારી મારીને છોડી દે છે, નારી તે વીર્ય રસ્તે જતાં ગ્રહણ કરી લે છે ને તેથી જન્મ્યાંની ઉત્પત્તિ થાય છે. સ્થળચર પ્રાણીની સંયોગક્રિયા તો સ્થૂલ છે જ. વનસ્પતિમાં જેમ સંસ્કારણને જાતિભેદ વધતા ચાલ્યા, પ્રાણીમાં પણ તેમ સંસ્કારણને જાતિભેદ વધતા ચાલ્યા. પ્રાણીમાં નરનારીના ભેદ જુવાની આવતા પહેલાં પૂર્ણરૂપે ખીલતા નથી, એ પણ સાબિત કરે છે કે પૂર્વે નરનારીનો ભેદ હતો નહિ. આમ પૃથ્વી ઉપરની વનસ્પતિ તથા ઇતર પ્રાણી આહારથી આત્મ-રક્ષણ અને સંયોગક્રિયાથી વંશવર્ધન કરવા લાગ્યાં.

પણ હવે એક પ્રચંડ પ્રશ્ન ઊભો થયો. પૃથ્વી ઉપર માત્ર વનસ્પતિ હતી ત્યાં મુઘી જે પ્રશ્ન માત્ર સૂક્ષ્મ રૂપે હતો, તેણે હવે પ્રચંડ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું. શું વનસ્પતિને કે શું પ્રાણીને પૂરતો આહારવિહાર મળે તો જ તે પુષ્ટ થાય, નહિ તો નળળું પડે કે મરે. એક જાતિના એ છોડ દૂર દૂર ઊગ્યા હોય, તો જંનેને પૂરતો આહાર મળે ને જંને પુષ્ટ થાય. જુદી જાતિના એ છોડ પાસપાસે હોય અને તેમનો આહાર જુદા પ્રકારનો હોય તોય કંઈ ખાસ મુશ્કેલી ન આવે. પણ એક જ જાતિના એ છોડ છેક પાસપાસે હોય, એટલે જંનેનો આહાર એક જ પ્રકારનો હોવાથી અને એટલી સાંકડી જગામાં જંનેને પૂરો પડે એટલો આહાર ન હોવાથી, જંને જણુ એટલા જ ખોરાક માટે તાણાતાણુ કરે. અનુદૂળ સંયોગોને લીધે જે છોડ વધારે આહાર તાણી શકે તે પુષ્ટ થાય, પ્રતિદૂળ સંયોગોને લીધે જે છોડ પૂરતો પણ આહાર તાણી ન શકે તે નિર્જળ રહે કે વખતે મુકાઈ મરી પણ જાય.

જીવવાને માટે આહારની આ તાણાતાણ વનસ્પતિજગતમાં સચરાચર પ્રવર્તી તો રહી છે, પણ વનસ્પતિ સ્થાવર હોવાથી એક છોડ જીવન છોડ પાસે જઈને તેનો આહાર તાણી શકતો નથી, એટલે ત્યાં તો આ તાણાતાણ સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં છે. જીવનને માટે આહાર-વિહારની સામગ્રીની જે આ તાણાતાણ, તેને જીવનપુરુષાર્થ કહેવા કરતાં જીવનમંત્રામ કહીએ તો વધારે યોગ્ય છે.

પણ પ્રાણી તો ચાલી શકે છે, દોડી શકે છે, એટલે પોતાને જોઈતો આહાર દૂર જઈ જીવન પ્રાણી પાસેથી પણ તાણી લાવે છે, જરૂર પડ્યે તેને મારી નાખીને પણ તાણી લાવે છે. આથી પ્રાણી-જગતમાં જીવનમંત્રામ પ્રચંડ સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. જીવવા માટે પૂરતો આહાર તાણી લાવવાનું જે પ્રાણીમાં બળ છે, તે જીવી શકે છે. આ બળને આપણે જીવનયોગ્યતા કહીશું. બેશક માત્ર બળમાં જ એ યોગ્યતા નથી, પણ એ વાત પછી અનુકૂળ પ્રસંગે કરીશું. અત્યારે તો એટલું જ કહીશું કે જે પ્રાણીમાં જીવનયોગ્યતા સારી હોય છે તે પ્રાણી પુષ્ટ થાય છે, જેમાં ઓછી હોય છે એ નબળું પડે છે અને જેમાં છેક ખૂટી ગયેલી હોય છે તે મરી જાય છે, પૃથ્વીના પડ ઉપરથી ઊખડી જાય છે. અને ભૂગર્ભવિદ્યા આપણને સ્પષ્ટ બતાવે છે કે આજ સુધીમાં પ્રાણીઓની મૈત્ર્ય જેની કેટલીયે જાતિઓ પોતાની જીવનયોગ્યતા ખૂટ્યે ધરતીના પડ ઉપરથી ઊખડી ગઈ છે; પૃથ્વીમાં દટાએલાં તેમનાં હાડપિંજર આજે તો તેમની એક વારની હયાતીની સાબળ આપી રહ્યાં છે. વિકરાળ વનરાજ સિંહની પણ આજે એજ દશા થવા બેસી છે. તેના જેટલા શરીરબળવાળા નહિ, પણ તેનાથી વધારે બુદ્ધિબળવાળા મનુષ્ય નામે પ્રાણીને આજે વિશાળ પૃથ્વી સાંકડી પડે છે, એટલે એણે સિંહને જીવનયોગ્યતા આપનારાં વન ને વન કાંપવા માંડ્યાં છે. આથી સિંહને વસવાનાં સ્થાન ઓછાં થાય છે ને તેથી તેની જીવનયોગ્યતા પણ ઓછી થાય

છે, આમ એ જાતિ ધરતીના પડ ઉપરથી ઊખડી જવા બેડી છે. આ દેશમાં તેની વસતિ ઘટી ગઈ છે ને તેથી લૉડ કર્જને સૂચના કરી હતી કે સિંહનો શિકાર કરવાની છૂટ જેને તેને ન આપવી. આથી ગીરનાં જંગલોમાં જે સિંહો છે, તેનો શિકાર કરવાની મોટા ગોરા અમલદારોને કે મોટાં રાજકુટુંબોના પુરુષોને જ મળે છે. આ પ્રાચીન લગ્ય પ્રાણીનું અસ્તિત્વ સાચવી રાખવાની લૉડ કર્જનની આ ભાવનાથી સિંહની જીવનયોગ્યતા કંઈક વધી છે ને તેથી તે થોડો કાળ વધારે જીવશે. આ ભાવના અને ખેલને હેતુએ તેનો શિકાર કરવાની કે વસવાને હેતુએ જંગલો કાપવાની મનુષ્યની વૃત્તિ, એ બેમાંથી જેટલે અંશે જે જીતશે, તેટલે અંશે સિંહની જીવનયોગ્યતા વધશે કે ઘટશે, અને તેટલે અંશે સિંહજીવન લગ્યાશે કે ટૂંકાશે. પણ પ્રાણીમાત્રમાં આત્મરક્ષણની સ્વાભાવિક પ્રેરણા છે. મનુષ્ય પણ પ્રાણી છે. તેની વસતિ વધતાં સિંહનું અસ્તિત્વ જાળવી રાખવા તેની ભાવના શિથિલ બની નાશ પામશે ને પરિણામે સિંહ પણ નાશ પામશે; કારણ કે સિંહજીવનના રક્ષણ માટે પોતાનો નાશ કરે એવું યજ્ઞાર્થ-જીવન જીવવાને માનવી આજે તો તત્પર નથી, ભવિષ્યમાં આત્મવત્ત્વ સર્વભૂતેષુ એવું બોલ્યા પ્રમાણે ચાલે તો કાણ જાણે!

દરેક જાતિ પોતાની જીવનયોગ્યતાને બળે છેકે છેવટની સીમા સુધી વધવા પ્રયત્ન કરે છે. એ સીમાએ પહોંચ્યા પછી અટકી પડે છે, પછી વધી શકતી નથી. દર માસે તમે માથાના વાળ કતરાવો અને તેનો હિસાબ રાખો તો ૧૦૦ વર્ષમાં તો પચાસેક હાથનો હિસાબ થાય. પણ વગર કતરાવ્યે વધાર્યે જ જાઓ તો ચારેક હાથથી ભાગ્યે જ મોટા થાય. ગાય અને બકરાં ઘણું ય કપાય છે, પણ પોતાની સીમા તરફ વધવા પ્રયત્ન કરતાં હોવાથી તે જાતિનો નાશ નથી થતો. ગધેડાંને ને કૂતરાંને કાંઈ કાંપી ખાતું ન હોવા છતાં પોતાની સીમા મૂકીને એ વધી શકતાં નથી. માણસ સીમા મૂકીને વધવા

જાય છે, તો જીવનસંગ્રામની તાણાતાણ માટેનાં યુદ્ધોથી, કે જીવન-સામગ્રી ખૂટથે થતા દુઃકાળથી અને રોગોથી તેનો સંહાર થાય છે.

કાચગાની જીવનશક્તિ તો પ્રચંડ છે. ધડથી એનું માથું કાપીને જીવું કરી નાખો, તો ય તે ૨૪ કલાક સુધી જીવે છે; કલાક સુધી તેનું ધડ ફર્યા કરે છે ને માથું આંખો ફેરવી ઉઠાવ્યા કરે છે. એના મોંમાં લાકડી ઘાલો તો એ પકડી રાખે છે! યુદ્ધમાં રાજપુત વીર પણ માથું કપાયા પછી એ રણસંગ્રામમાં ઝૂઝતો ને સંહાર કરતો, એવી કથાઓ છેક ખોટી ન હોય.

આ જીવનયોગ્યતા માત્ર જળમાં જ છે એમ નથી, ખીજી અનેક વસ્તુઓમાં છે. વરસાદમાં વનસ્પતિ ઉપર ખીજી રંગના કરતાં લીલા રંગના જંતુઓ કેમ વધારે દેખાય છે? વનસ્પતિનો રંગ લીલો છે, તેની ઉપર એકેલા ખીજી રંગના જંતુઓને શિકારી પ્રાણીઓ, લીલા રંગ ઉપર ખીજી રંગની ભાત પડવાથી, ઝટ પારખી લે છે ને પકડી લે છે. લીલા રંગના જંતુ એ જ રંગની વનસ્પતિમાં એટલા જલદી પરખાઈ આવતા નથી અને તેથી તે જમી જાય છે, રંગની તેની આ યોગ્યતાને લીધે તે ખીજી જંતુ કરતાં વધારે જીવી શકે છે; અને તેથી જ વનસ્પતિ ઉપર ખીજી રંગના જંતુ કરતાં લીલા રંગના જંતુ વધારે જોવામાં આવે છે. જંતુઓનો આ લીલો રંગ એ પણ તેમની એક પ્રકારની જીવનયોગ્યતા છે. વનમાં કે વેરાનમાં ખાખી રંગ જલદી પરખાઈ આવતો નથી, તેથી શિકારી ને સિપાહી ખાખી રંગનાં વસ્ત્ર પહેરે છે.

આમ આત્મરક્ષણને માટે જે જીવનયોગ્યતા જોઈએ તેને માટે વિશ્વમાં પરમસંહાર ચાલી રહ્યો છે અને અનંતકાળ સુધી એમજ ચાલશે. જીવો જીવસ્ય જીવનમ્—જીવ ઉપર જીવ જીવે છે. એ તો તત્સ્વતો નિયમ જ છે, એમાં કાંઈનો હાથ દીધો ચાલવાનો નથી. એથી પરિણામ એ આવે છે કે સમગ્ર જાતિઓ પુષ્ટ થાય છે, ઝાઝી સમગ્ર નિર્જાળ બને છે ને

નિર્ગળ નાશ પામે છે. જે જ્ઞતિઓ છવે છે, તેમને પણ જીવનસંગ્રામ તો ચાલુ રાખવો જ પડે છે. પરિણામે સખળ નિર્ગળ જ્ઞતિઓના વંશવંશમાં ફેર પડે છે, સખળ નિર્ગળ કુટુંબોના લક્ષ્મી થતાં મંતાનમાં વિવિધતા આવે છે. આમ એક જ જ્ઞતિનાં પ્રાણીઓમાંથી અનેક જૂથનાં અને તેમાંથી અનેક કુટુંબનાં પ્રાણી ઉત્પન્ન થાય છે. આવી રીતે એકમાંથી અનેક પ્રકારનાં પ્રાણી થાય છે.

ઉપર કહી આત્મરક્ષણના જીવનસંગ્રામની કથા. હવે કહીએ વંશવર્ધનના જીવનસંગ્રામની કથા. વિકાસક્રમે વનસ્પતિની પેઢે પ્રાણીઓમાં પણ જનકજનેતાના દેહ જુદા પડ્યા એ વાત પાછળ આપણે જોઈ ગયા છીએ. એમ જુદા પડેલા દેહવાળાં પ્રાણીમાં નર અને નારી બંને, વંશવર્ધનને પ્રેરણાળે, સંયોગ કરવા પ્રેરાય એ છેક સ્વાભાવિક વાત છે. પ્રાણીમાત્રમાં આ પ્રકાર સર્વદા ચાલી રહ્યો છે. આથી પશુપંખીનાં નરનારી લગ્નને માટે એક બીજાને આકર્ષવા લાગ્યાં, એક બીજાનું સંવનન કરવા લાગ્યાં. નારીને આકર્ષવા, લોભાવવા નર ફાંકડો બની હોડવા લાગ્યો, રૂપાળો દેખાવાનો ડોળ કરવા લાગ્યો. એની સતત વાસના પ્રમાણે એનાં અંગ ખીલતાં ચાલ્યાં, અને દિનપ્રતિદિન એ સુંદર થતો ચાલ્યો. પણ એમ એ ડ્રાઇ નારી સાથે નિરાંતે સંયોગ કરી શકતો નહિ. એની જ્ઞતિના બીજા અનેક નર એના હરીફ હતા, એ એને નિરાંતે સંયોગ કરવા દે એવા હતા નહિ. આથી એક જ નારી માટે અનેક નર સ્પર્ધા કરતા, તકરાર કરતા, મારામારી કરતા. યુદ્ધમાં અંતે જે વિજયી નિવડે તે પેલી નારી સાથે સંયોગ કરી શકતો. હારેલા માર્યા જતા, અગર જીવતા તો તેને સારી નારી મળતી નહિ. આ સંવનનને કારણે નર ફાંકડો, રૂપાળો બન્યો; વળી કાકિલ (કાચલ) જેવા ડ્રાઇ નર સુંદર ગાતા પણ થયા; મોર ટોકા કરતો થયો, એના વર્ગના કલાખી પક્ષી-નર નાચતા પણ થયા, યુદ્ધને પરિણામે શરીરે નર બળવાન પણ બન્યો.

ખીજી બાલુએ નારી પણ કંઈ નવરી નહોતી ખેંચી રહી. એનામાં પણ વંશવર્ધનની અને તેને લીધે સંયોગવાસનાની પ્રેરણા સ્વાભાવિક જ હતી. એ વાસના પૂરી કરવાને એણે નર કરતાં જુદો જ માર્ગ શોધ્યો. ઝાડની ડાળીએ ખેંચીને ગાવા માંડ્યું ને પોતાનાં અંગ સુંદર રીતે મરોડવા માંડ્યાં. પોતાના સુંદર ગાનથી, અંગની સુંદર ભાવભંગીથી, અને નૃત્યથી એણે નરને આકર્ષવાના ને લોભાવવાના વિવિધ પ્રયત્ન કર્યા ને એમાં એ સફળ પણ થઈ. નર આકર્ષાયો, અનેક નર આકર્ષાયા. તે બધા તે એક નારી માટે સ્પર્ધા ને યુદ્ધ કરવા લાગ્યા. નારી તો એ યુદ્ધ જુએ ને તાનમાં આવી પોતાનું ગાન ને નૃત્ય ચલાવ્યે જાય. નરને એથી વધારે જોસ આવે ને વધારે જોમથી જુદા કરે. અંતે જે નર બધાને હરાવીને વિજયી થાય, તેજ તે નારી પાસે જઈ શકે. લક્ષમાં પુરુષ ગતિશીલ છે, સ્ત્રી સ્થિતિશીલ છે. એ તો ખેંચી ખેંચી સ્વયંવર રમે છે. છત્રેલા નરનો નારી સ્વીકાર કરી લે ને તેની સાથે સંયોગ કરે. સીતાએ અને દ્રૌપદીએ એમ જ કરેલું ને? “પરણ્યો તે મારો આવનવીર જો,” એમ સ્ત્રીઓ આજે પણ ગાય છે, તેમ બહુ પ્રાચીન કાળથી નારી આવનવીરનેજ પસંદ કરે છે. પણ જે નારીમાં નરને આકર્ષવા જેવા ગાનની ને નૃત્યની કળા ના હોય તેની પાસે કાંઈ ના જાય, અથવા જાય તો જુદામાં હારીને જે જીવતો રહ્યો હોય તેજ.

હવે આ બધાનું પરિણામ જોઈએ. ફાંકડો અને બળવાન નર સુંદર ગાનની અને નૃત્યની કળામાં નિપુણ નારી સાથે સંયોગ કરી શકે; અને તેમની સંતતિ પણ આનુવંશિક સંસ્કારને બળે તેવી જ થાય. તેમના પુત્રમાં રૂપ અને બળ બિતરે, કારણ કે પિતાનો વારસો પુત્રમાં વધારે બિતરે છે. તેમની પુત્રીમાં ગાન, નૃત્ય વગેરે સુંદર કલાઓ બિતરે, કારણ કે માતાનો વારસો પુત્રીમાં વધારે બિતરે છે. આજ કારણે મોરને કલાપ, બકરાને દાદી, સિંહને ધ્યાળ, કુકડા વગેરેને

માંજર, હાથીને દંતૂશળ, સાબરને શિંગ, મનુષ્યને દાઢીમૂછ અને બીજાં અનેક પ્રાણીઓના નરમાં એવી રૂપસામગ્રીનો અને નારીમાં ગાન, નૃત્ય વગેરે સૌન્દર્યસામગ્રીનો ધીરે ધીરે વિકાસ થયો છે. નર નારીને તેની રૂપબળની સામગ્રીથી સુંદર અને આકર્ષક લાગે છે, નારી નરને તેની સૌન્દર્યસામગ્રીથી સુંદર અને આકર્ષક લાગે છે. એમ નર નારીને તેમજ નારી નરને સુંદર ને આકર્ષક લાગે છે. પણ તમે પૂછશો કે ખરી રીતે એમાંથી સુંદર કાણ? એનો નિર્ણય કરવાને ન તો નર કે ન તો નારી એવો તટસ્થ ન્યાયાધીશ મળે તો જાણીએ, પણ એવો ન્યાયાધીશ લાવવો ક્યાંથી? આક્રી આ તત્ત્વજ્ઞાનનો અભ્યાસ કર્યા પછી આપણને લાગતું તો જોઈએ જ કે વંશવર્ધનની પ્રેરણાએ વિકસેલા આકર્ષણને—રનેહને—અંજો એક બીજાને સુંદર લાગે છે. આક્રી તો એ અંજો તાત્ત્વિક વિકાસનાંજ પરિણામ છે, એટલે એને સુંદર છે અથવા તો એકેય સુંદર નથી. છતાં એ માનવનારીને કાણ જાણે પોતાના સૌન્દર્યમાં એવી તે શી બિંબ લાગતી હશે કે પોતાની કૃત્રિમ રૂપસામગ્રી વધાર્યે જાય છે? પુરુષે માંથેથી વાળ ઉતાર્યા, ત્યારે સ્ત્રીએ માથે વાળ વધારી એની વેણી ચૂંથવા માંડી! લૂગડેવસ્ત્રે ને આભૂષણે—એ બાહ્ય રૂપસામગ્રીએ પોતાને શણગારવા માંડી! બીજી બાજુથી વળી પુરુષે સ્ત્રીની હરીદ્રાષ્ટમાં હવે માથે બાજરી રાખીને તેમાં સેંથી પાડવા માંડી છે, દાઢીમૂછ ઉતારવા માંડ્યાં છે. સુંદર દેખાવા માટે માનવીજાતિનાં નરનારીએ ફીક હરીદ્રાષ્ટ કરવા માંડી છે! અને હવે તો સ્ત્રીઓએ અખાડામાં કસરતથી શરીર કશીને બળમાં પણ પુરુષોની હરીદ્રાષ્ટ કરવી શરૂ કરી દીધી છે.

પણ જે નર રૂપમાં ને બળમાં હીણો હોય, તેને કાંઈ નારી મળે નહિ ને મળે તો પોતાના જેવી છંડાએલી જ મળે. નારીમાં પણ સુંદર હોય, તે જ રૂપેબળે ગુણવાન નરને પામે; આક્રી બોટ નારીને

તો નમાલાજ પુરુષ મળે. આમ જળવાન અને સુંદર નરનારીમાં વંશવર્ધનની યોગ્યતા વધારે હોવાથી તેનો વંશવેલો ખૂબ વધે અને જળવાન તથા સુંદર થાય. ભોટ અને નમાલાં નરનારીની યોગ્યતા ઝોઢી, એટલે એમનો વંશવેલો પરાણે ચાલે ને ચાલે તેમાંય કશો માલ નહિ! છેકજ કુરૂપ અને જળહીન નરનારીમાં તો વંશવર્ધનની યોગ્યતા છેકજ નહિ, એટલે એ તો ધરતીના ૫૩ ઉપરથી ઊખડીજ જાય. વળી અનેક પ્રાણીઓમાં અને વનસ્પતિમાં પણ એમ અને છે કે પુરુષ લક્ષકાર્ય કરીને ચાલ્યો જાય છે, મરી જાય છે; સ્ત્રી અન્યાં ઉછેરવા જીવતી રહે છે. માનવીમાં પણ સ્ત્રીઓ વધારે જીવે છે. કરોળિયાને અને વીંછીને તો લક્ષકાર્ય થઈ રહ્યા પછી તેની માદાજ મારી નાખે છે.

આમ આત્મરક્ષણના અને વંશવર્ધનના પ્રયત્નથી સૌ પ્રાણીઓ પોત-પોતાનાં સંસ્કારજળોએ કરીને જુદે જુદે માર્ગે વિકાસ પામ્યાં, પછી તેમાંથી જુદાં જુદાં કુળ અને તેમાંથી વળી જુદાં જુદાં કુટુંબ ઉત્પન્ન થયાં. જેમ એક ભાષામાંથી ધીરે ધીરે અનેક ભાષાઓ થાય છે, એમ જ આ પ્રકારે બનેલો. ચૌદમા પંદરમા સૈકામાં રાજસ્થાની ભાષા આખા ગુજરાતમાં અને મારવાડમાં બોલાતી હતી, તે જુદા પ્રદેશોના જુદા સંસ્કારોને બળે પરિવર્તન પામીને ગુજરાતમાં ગુજરાતી ભાષા થઈ અને મારવાડમાં મારવાડી થઈ. નરસિંહ મહેતાનાં ને મીરાંબાઈનાં લગ્નનો આપણને આજે જે સ્વરૂપમાં મળે છે, તે સ્વરૂપમાં મળે તે નાદોતાં લખાયાં; પણ ઘસાઈને લીસા થઈ ગએલા રૂપિયાની પેઠે એ લગ્નનો પણ લોકમુખે ઘસાઈને લીસાં થઈ ગયાં છે. ખૂણુંબોચરે પડી રહેવાથી મૂળ રૂપમાં મળી આવતા રૂપિયાની પેઠે લોકમુખે ન ચડેલાં પદ્મનાભના ‘કાન્હડે પ્રગંધ’ જેવાં કાવ્યોની મરખામણી કરવાથી એ સ્પષ્ટ રીતે સિદ્ધ થાય છે. વનસ્પતિ અને પ્રાણી પણ જુદે જુદે સંસ્કારજળે ઘસાઈને અનુકૂળ રૂપ ધારણ કરતાં ચાલે છે, એમ કંઈ અભ્યાસ ને વિચાર કરતાં સમજાય છે.

આ પ્રેમ અને છે તે પણ જોઈએ. સંસ્કૃત ભાષામાં દ્વિ શબ્દ છે. આપણા ગુજરાતીના મુખમાં પેસતાં તેમાંનો દ્વ ધસાઈ ગયો, આટીનો વ રહ્યો તે તેનો વે થયો. પુરવિયાના મુખમાં પેસતાં તેમાંનો વ ધસાઈ ગયો, આટીનો દ્ રહ્યો તે તેનો દો થયો. પશ્ચિમમાં વ વિકાસ પામ્યો, પૂર્વમાં દ્ વિકાસ પામ્યો. એમ મૂળે એક રીંગ ધ્રુવ પ્રદેશમાં એવ ગન્યું. વિષુવવૃત્ત પ્રદેશમાં શ્યામ ગન્યું. વળી ગુજરાતમાંજ દ્વિમાંથી વે તથા દ્વે ગતીને. તેમજ પૂર્વમાં પણ દો તથા વાઢ ગતીને, અને વળી તેમજ દર્શ્યપ્રદેશમાં પણ Bipart (દ્વિપદ) તથા Door (દાર) ગતીને ભુદે ભુદે સંસ્કારગણે એકજ પ્રદેશમાં અને માર્ગે વિકાસ થયો. એમ એકજ પ્રદેશમાં એક પ્રાણીમાંથી શિયાળ ને કૃતદં ગન્યું. વળી Doubt (સંશય) શબ્દના ઉચ્ચારમાંથી h ખરી પડ્યો છે, છતાં શબ્દનો ઇતિહાસ સાચવવા જોડણીમાં વળગી રહ્યો છે, પુરણના સ્તનની પેટે.

ખીલું ઉદાહરણ: સંસ્કૃત ભાષામાં જ્ઞા ધાતુ છે. એ જ્ઞામાંથી (જ્ + જ્ + આ) જ્ ખરી પડી એક ખાલુએ 'જ્ઞાણુ' ધાતુ થયો, ત્યારે વળી જ્ ખરી પડી જ્ઞો ન્ થઈને ખીલુ ખાલુએ 'નાણુ' ધાતુ થયો. આમ એક ધાતુ વિકાસ પામીને એ રૂપ પામ્યો અને વળી તેના અર્થમાં પણ ફેર થયો. વળી પ્રાચ્યૈદિક-વૈદિક પહેલાંની-કાઠ ભાષાનો કાઠ ધાતુ વિકાસ પામીને સંસ્કૃતમાં જ્ઞા રૂપે આજ્યો, અંગ્રેજીમાં Know રૂપે ગયો. એ Knowના ઉચ્ચારમાંથી વળી k ખરી પડ્યો છે, છતાં શબ્દનો ઇતિહાસ સાચવવા જોડણીમાં વળગી રહ્યો છે.

અગાઉર આજ રીતે પ્રાણીનાં જે અંગનો ખૂબ ઉપયોગ થયો તે અળવાન થયું, જેનો યોગ્ય ઉપયોગ થયો તે શિથિલ થયું, અને જેનો ઉપયોગ ગિલકુલ અંધ થયો તેનું પેલા અંગ્રેજી hની અને kની પેટે નામમાત્ર રહ્યું, પ્રાણીના વિકાસનો ઇતિહાસ સાચવવા પૂરતુંજ દેહ ઉપર રહ્યું. અંતે તો પેલા દ્ કે જ્ઞની પેટે તેનો સમૂળો

લોપ થયો. અને અંગ આમ સખળ કે નિર્બળ થતાં, વધતાં કે ખરતાં પ્રાણીઓના શરીરમાં તેને અનુકૂળ વિકાસ થતો ગયો. જુદા જુદા પ્રદેશમાં અને વર્ણી એક ને એક પ્રદેશમાં પણ વસતા અમુક એક પ્રકારના પ્રાણીનું શરીર જુદે જુદે સંસ્કારણે જુદે જુદે માર્ગે વિકાસ પામીને તેણે જુદાં જુદાં રૂપગુણ ધારણ કર્યાં. આ રીતે કાળપ્રવાહ વહેતાં એકમાંથી અનેક પ્રાણી થયાં. *एकोऽहम् बहुस्याम्* ।

અંગવિકાસનાં પ્રમાણ તો હજીયે પુષ્કળ છે. ખતક, ફૂકડો અને શાહમૃગ પૂર્વે આકાશમાં ઊડતાં ને ઝાડ ઉપર માળા બાંધીને રહેતાં. પણ સંયોગેને લીધે તે જમીન ઉપર રહેવા લાગ્યાં. આથી એમનાં ખીન્ન અંગ જમીન ઉપર રહેવાને સખળ થતાં ગયાં, તેમ તેમ તેમની પાંખો આકાશમાં ઊડવાને નિર્બળ બનતી ગઈ. આજે ફૂકડો થોડું જ ઊડી શકે છે; ખતક અને શાહમૃગ તો છતી પાંખોએ ઊડી જ શકતાં નથી, માત્ર ઉતાવળે દોડવા જ પોતાની પાંખોને ફફડાવે છે. ખતકને તરવાના અભ્યાસથી તેને આંગળીઓ વચ્ચે હલેસાં જેવા ચામડીના અનુકૂળ પડદા થયા. સિંહ, વાઘ, ફૂતરો, બિલાડી વગેરે હિંસક પ્રાણીઓને પોતાના શિકારને હણવા માટે નહોર છે; જે પ્રાણીઓ અત્રાહારી થયાં, તેના નહોરનો તેવો ઉપયોગ ન થતાં તેની ખરી બની. પણ ઝાડ ઉપર રાખી પકડવામાં તેનો ઉપયોગ થયાથી વાનરને આંગળીએ નખ થયા, છતાં યુદ્ધ કરતાં તેના નખ કંબક બળવાન તો રહ્યા જ. હથિયારનો ઉપયોગ શીખ્યાથી માણસના નખ છેક નિર્બળ બન્યા, આજે તો આંગળીના છેડાનું રક્ષણ કરે છે કે શરીર ઉપર વલૂરે છે. એટલોય એનો ઉપયોગ નહિ રહેશે, ત્યારે ચાલ્યા જશે. ફૂતરાના શરીર ઉપર પાણી છંટાય ત્યારે આખું શરીર ફફડાવી એ પાણી ઉડાડી દે છે, એવી એનામાં શરીર ફફડાવવાની શક્તિ છે. ગાય બેંસ પોતાના લાંબા પૂંછડાથી એ પાણી કાઢી નાખી શકે છે, તેથી શરીર ફફડાવવાની તેની શક્તિ કંબક ઓછી થઈ છે. માણસ તો પોતાનો હાથ ફેરવીને

આખું પ્રાણી લોકો નામે છે, એટલે એની એ શક્તિ સમગ્રી નાશ પામી છે; અને જતાંયકાલે કેટલા માણસ લગ્ન મેળોના શરીર દૃઢતાની રહે છે. કાગડો, કાચડો વગેરે જેવા માટે આંખની ટીટી ફેરવી શકતાં નથી, તેથી તેમને આંખું માથું ફેરવવું પડે છે. જે પક્ષીઓ માથું જાડ ફેરવી શકતાં નથી, તે સાંભળવાને માટે - અવાજ પકડવાને માટે - કાન ફેરવે છે. માણસ આંખું માથું ફેરવે છે, એટલે એણે કાન ફેરવવાની શક્તિ ખોઈ, કાન નાના થયા; અને જતાંયે બીજાં પશુના સાંધા કાનની આગળી માંજરાના કાનમાં કિતરી આવી, કાનની ધાર ઉપર લાયક ફેરવકો તે ઉપરની બાલુઓ કંઈક ટેકરો જતગારો. એ ટેકરો તે પશુના કાનની આગળીનો અવશેષ છે. પુરુષનાં સ્તન પણ એવું અવશિષ્ટ અંગ છે.

તેવે જેમકે શકારો કે પ્રાણીઓ આત્મરક્ષાને અને વંશવર્ધનને માટે મોગ્યતા મેળવવા જે પ્રયાસ અને મંત્રામ કરે છે, તેને પરિણામે તેનાં અંગોમાં અનેક પ્રકારના વિકાસ થાય છે. જુદી જુદી જાતનાં પ્રાણી શિકાર મેળવવા માટે જુદી જુદી જાતના પ્રયાસ કરે છે. ઉગાડાનો એક સાપ શિકારની આંખમાં એક પ્રકારના વિપત્તિ પિચકારી મારી તેને આંધળો કરી પકડી લે છે. અમેરિકાનો એક સાપ (Rattling Snake) પૂંછડી દૃઢતાની એવી ભયંકર ડાખલી વગાડે છે કે શિકાર ગભરાઈ જાય છે તે પકડાઈ જાય છે. આમ જુદા જુદા પ્રકારનાં મંસ્ત્રકારણો પ્રાણીનાં અંગ જુદી જુદી રીતે વિકસે છે. ગિઝારીની ને વંદાની મૂંછોના વાળમાં સ્પર્શશક્તિ વિકાસ પામી છે. નાકમાં ને કાનમાં એમ ધીરે ધીરે સૂંઘવાની ને સાંભળવાની શક્તિ વિકસી છે. લગ્ન મેળોમાં સાંભળવાની શક્તિ છે. વાંસનો એક છેડો દાંતને અડાડો, એને બીજો છેડો અડાડીને નાનું ઘડિયાળ મૂકા; કાન બંધ કરશો તોય ઘડિયાળના ટકારા દાંત મારફત સાંભળી શકશો. પ્રકાશને પ્રથમ આંખું શરીર સમજવું, અનુભવવું, જેમ વનસ્પતિ લગ્ન અનુભવે છે તેમ. પછી ધીરે ધીરે જે

એક બિંદુમાં તે અનુભવવાની શક્તિ એટલી થઈ ને ધીરે ધીરે ખીલી તે આંખ બની. બિલાડી વગેરે શિકારી પ્રાણીઓની આંખો અંધારામાં જોવાને ટેવાઈ ગઈ અને તેને અનુકૂળ તેની કીકી કંઈક લંબગોળ બની. માણસની આંખ અજવાળામાં જોવાને ટેવાઈ અને તેની કીકી ગોળ બની. અજવાળામાંથી માણસ એકદમ અંધારામાં જાય ત્યારે તે અંજનઈ જાય; અને તેની કીકી ઝંકાચાઈ કંઈક લંબગોળ થાય ત્યારે જ જોઈ શકે. તેવી જ કીકીએ તે એકદમ અજવાળામાં આવે તો પાછો અંજનઈ જાય; ત્યારે તેની કીકી વિસ્તરી પાછી ગોળ થાય ત્યારે જ તે બરાબર જોઈ શકે. અધાં પશુને ચાર પગ હોય છે, પણ તેમાં આગલા બે પગનો ઉપયોગ વિશેષ રૂપે એ અધાં કરે છે. એકદમ ગંધેડા જેવાં કાંઈ કાંઈ પશુ પાછલા પગનો ઉપયોગ કરે છે ખરાં! પણ ઘણાંખરાં પશુ તો આગલા જ પગનો ઉપયોગ કરે છે. અનેક પશુઓ એ આગલા પગ વડે કંઈ અનેક કામ કરે છે, તે વડે કંઈ અનેક વસ્તુઓ પણ પકડે છે. એમ વિદાસ પામતાં પામતાં એ બે આગલા પગ વાનરને ને માનવીને હાથ બન્યા, પક્ષીઓને પાંખ બન્યા. દરેક સમળી વગેરે પખીઓની દરેક પાંખને પાંચ પાંચ આંગળીનાં નિશાન રહી ગએલાં દેખાય છે. કાંઈ પ્રાણીનું નાક વધીને તે દાથી થયો, કાંઈની ડોક વધીને તે ઝેટ થયું.

આ સર્વ પ્રકારને સંસ્કારબળે અને હવનયોગ્યતાને પ્રયાસે પ્રાણીમાં વિદાસ થઈ બેઠ પડતા ગયા અને તેથી જુદે જુદે ભાગે વિદાસ પામી જુદા જુદા પ્રકારનાં પ્રાણી ઉત્પન્ન થતાં ગયાં. કંઈ લાખો ને કરોડો વર્ષે પક્ષીજાતિ, સર્પજાતિ (જે સર્પનું ઉપરથી મરનાર, પેટે ચાસનાર પ્રાણી) વગેરે કરોડવાળાં પ્રાણી ઉત્પન્ન થયાં. પક્ષી કંઈ લાખો ને કરોડો વર્ષે એ પ્રાણીઓમાંથી વિદાસ પામીને પશુ અને માનવી વગેરે પયોધર (સ્તનવાળાં) પ્રાણી (Mammals) ઉત્પન્ન થયાં.

વનસ્પતિની પેઠે પ્રાણીમાં પણ કુટુંબ, કુળ અને જાતિ વગેરે

લાગવિલાગ છે, અર્થાં સરખાં પ્રાણી એક જ દુર્લભતાં પ્રાણીમાંથી, અર્થાં સરખાં દુર્લભતાં પ્રાણી એક જ દુર્લભતાં પ્રાણીમાંથી અને અર્થાં સરખાં દુર્લભતાં પ્રાણી એક જ જાતિનાં પ્રાણીમાંથી એમ વિકાસ પામીને ઉત્પન્ન થયાં છે. વિકાસ પામીને એક જ પ્રાણીમાંથી કાગડો, કાચલ, કાકડીઓ (કોકિલ + આય = કોકિલાર્ય) કુમાર, વગેરે પંખીઓ ઉત્પન્ન થાય; એક જ પ્રાણીમાંથી ગરૌણી, કાચડો, ઘો, મગર વગેરે ઉત્પન્ન થાય; એક જ પ્રાણીમાંથી અનેક પ્રકારના સર્પ ઉત્પન્ન થાય; એક જ પ્રાણીમાંથી જગદ, રોઝ, વગેરે ઉત્પન્ન થાય; એક જ પ્રાણીમાંથી કૂતરો, શિયાળ, લોંકડી, વરુ વગેરે ઉત્પન્ન થાય; એક જ પ્રાણીમાંથી વાઘ અને તેની માશી ગિલાડી ઉત્પન્ન થાય; અને અંતે એક જ પ્રાણીમાંથી વાનર અને માનવી ઉત્પન્ન થાય; એમાં ત્યારે શું તમને કંઈ આશ્ચર્ય નેવું લાગે છે? મૂળે એક જ પ્રકારનાં પ્રાણીમાંથી પશુપક્ષીની આટલી બધી જાતિઓ વિકાસ પામીને ઉત્પન્ન થાય એમાં ત્યારે શું તમને કંઈ આશ્ચર્ય નેવું લાગે છે? અને ત્યારે વળી એવી પ્રતીતિ તમને નથી થતી કે સૃષ્ટિના આદિમાં કોઈ ધર્મચરે કે એવી કોઈ અત્યંત શક્તિએ સાથેલાઓ આ ચોરાશી લાખ યોગિ પ્રાણી નથી જ રચ્યાં, પણ એક જ પ્રકારની વનસ્પતિમાંથી થોડાક પ્રકારની પ્રાણીની જાતિઓ ઉત્પન્ન થએલી અને તેમાંથી જુદે જુદે માર્ગે વિકાસ પામતાં પામતાં એકે એકે આ બધાં વિવિધ પ્રાણી ઉત્પન્ન થયાં છે અને હજી એ કેમે વિકાસ પામીને પ્રાણીની નવી નવી જાતિઓ ઉત્પન્ન થયા જ કરે છે? પૃથ્વી જીવતી રહેશે, ત્યાં સુધી એ વિકાસક્રમ ચાલ્યા જ નશે.

સાથે સાથે જ યાદ રાખવાનું કે જે જાતિઓ જીવનયોગ્યતાથી ભ્રષ્ટ થઈ ગઈ, તે કાળક્રમે નાશ પણ પામતી ગઈ. મેમથ (Mammoth) વગેરે મહાપ્રચંડ જાતિઓ આમ નાશ પામી ગઈ છે. એટલે સૃષ્ટિના આદિમાં સૌ જાતનાં વનસ્પતિ અને પ્રાણી યોગનાપૂર્વક કોઈએ

રચ્યાં છે અને તે સૌ વિનાવિકાર સૃષ્ટિના અંત સુધી ટકવાનાં છે, એમ માનવું એ તો માત્ર ભ્રમ જ છે. આમ ત્યારે વિશ્વ એ કાર્ય નથી, પણ ઘટના છે, એટલે તેને માટે નિમિત્તકારણની - ઈશ્વરની - જરૂર નથી.

આ સ્થળે એક વાત કહી દેવા જેવી લાગે છે. જુદાં જુદાં કુટુંબની વનસ્પતિના કે પ્રાણીઓના સંયોગથી સંકરસંતાન (Hybrid) થાય, પણ તેનો વંશવેલો ચાલે કે ન પણ ચાલે; પરંતુ તેથી દૂરનાં, એટલે જુદાં જુદાં કુળની વનસ્પતિના કે પ્રાણીઓના સંયોગથી સંકરસંતાન થાય, તોય તેનો વંશવેલો ધણુંકરીને ન ચાલે; વખતે તે સંતાન નિર્વંશ જાય. એક જ જાતિનાં આંખાં વગેરે કલમ કરેલાં અનેક ઝાડનો વંશવેલો વધે છે. અમેરિકામાં બટાટાના (Potato) છોડ સાથે ટમાટાના (Tomato) છોડની કલમ કરવાનો - સંકરલક્ષ કરવાનો - પ્રયોગ કર્યો છે. તે લક્ષથી બનેનો સ્વાદ લેધને જન્મેલા ફળને પોમેટો (Pomato) એવું સંકરનામ પણ આપ્યું છે. પણ એ પોમેટોનો વંશ વંધશે કે નહિ તે નક્કી નથી થયું. દક્ષિણ અમેરિકાના ચિલી દેશમાં ઘેટાં સાથે બકરાંનું સંકરલક્ષ કરવાનો પ્રયોગ સફળ થયો છે, તેની સંકરપ્રજનો વંશ વધે છે. ઘોડાને ગધેડીના સંયોગથી સંકરસંતાન થાય છે, પણ એ અચ્ચર તો નિર્વંશ જ જાય છે. આર્થ અને સીદીના સંયોગથી વંશવેલો ચાલે, અમેરિકાના ગોરા પુરુષના સીદી નારી સાથેના સંયોગથી પેદા થએલા મુલાટોનો (Mulatto) વંશ વધે છે, એ પ્રસિદ્ધ ઉદાહરણ છે. પણ માનવી અને વાનરના સંયોગથી સંતાન થાય, તોય તે નિર્વંશ જ જાય. આમ વિશ્વના વિકાસક્રમમાં આવા સંયોગની કંઈ અસર થાય કે નહિ, એટલે કે તેથી કંઈ નવીન જાતિ વધે કે નહિ, તે હજી શંકાસ્પદ છે.

વળી એક શંકા ઉત્પન્ન થશે કે જો જંગલની શરૂઆતમાં આવા જીવ વનસ્પતિમાંથી પોતાની મેળે વિકાસક્રમે ઉત્પન્ન થાય છે, ત્યારે

આજે પણ થાય કે નહિ? અનેક જંતુશાસ્ત્રીઓ માને છે કે તેવા અનુદ્રૂણ સંયોગો મળતાં ઉત્પન્ન થવાજ નોંધએ અને થાય છેજ. પણ કેટલાક લોક જે એમ માને છે કે જાણુમાંથી વીંછી ઉત્પન્ન થાય છે, તે વાત સાવ ખોટી છે. એમાં વિકાસક્રમ છેજ નહિ. બેશક વીંછીના જીવનને જાણુ અનુદ્રૂણ હોય તો તેમાં તેનાં જઞ્ઞ્યાં વધી જાય એ બનવા જેવું છે.

અંતે તમને એક પ્રશ્ન થશે કે સારે તોખીજા ગ્રહો ઉપર પણ આવેજ વિકાસક્રમે પૃથ્વી ઉપરના જેવાંજ વનસ્પતિ, પ્રાણી અને માનવી હશે? ના, એ નક્કી ન કહેવાય. ખીજા ગ્રહો ઉપર સાંના અનુદ્રૂણ સંયોગોને અનુસરતો વિકાસ થયો હશે અને તેને અનુસરતાં વનસ્પતિ, પ્રાણી અને માનવી હશે. આપણી પૃથ્વી ઉપરજ સર્વે દેશમાં સરખાં નથી હોતાં, જુદા સંયોગોને અનુસરતાં જુદાં જુદાં હોય છે, તો ખીજા ગ્રહો ઉપર પણ તેમજ હોય. ચંદ્ર ઉપર પણ પૂર્વે ગમે તેવાં હશે, પણ આજે તો એ ઠંડો પડી ગયાથી સર્વે નાશ પામી ગયાં છે. એ પણ એક પ્રકારનો વિકાસક્રમ છે.

અધ્યાય ૭

માનવનો અવતાર-દેહ અને આત્મા

જે તત્ત્વમાંથી આકાશ, વાયુ, અગ્નિ, જળ, પૃથ્વી અને બીજા તારાસમૂહ ઉદ્ભવ્યા છે, તેમાંથીજ વિકાસક્રમે સર્વ જાતિની ઔષધિ અને પ્રાણીમાત્ર ઉદ્ભવ્યાં છે એ દેખાડવા આ જે ટૂંકી રૂપરેખા દોરી બતાવી, તે ઉપરથી એ વાત સ્પષ્ટ નહિ તો ઝાંખે રૂપે પણ સમજાઈ હશે. એનો ઇતિહાસ એટલો સૂક્ષ્મ અને વિસ્તારવાળો છે કે એ વિષયમાં વિવિધ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કર્યા વિના તે બરાબર સ્પષ્ટ કરી શકાય એમ નથી. ધીરે ધીરે વિકાસક્રમે એકજ વનસ્પતિમાંથી ઊતરતે ઊતરતે પ્રાણીનું અને તેમાંથી માનવીનું અવતરણ ક્રમ થયું તે દેખાડવાને ડાર્વિને ‘માનવીનું અવતરણ (Descent of Man)’ નામે મોટું પુસ્તક લખ્યું છે. અને વળી હેકલે ‘માનવવિકાસ (Evolution of Man)’ નામે પુસ્તક લખ્યું છે. પણ એટલા બધા વિસ્તારમાં ઊતરવાનો આ અલ્પ પ્રયાસનો હેતુ નથી, આ તો એ શાસ્ત્રોનો અભ્યાસ કરવાનું સૂચન માત્ર છે.

હિંદુઓમાં ઈશ્વરના અવતાર મનાય છે, તેનું નિરાકરણ પંડિત મણિભાઈ નભુભાઈ દ્વિવેદીએ આ વિકાસક્રમને આધારે કરેલું છે,

તેંદે એ અવતારવાદ મોજતારને ગિચારાને તો એની કલ્પનાય નહિ
હોય! એ વિદ્વાન પંડિત પોતાના 'સિદ્ધાન્તસાર' નામે પુસ્તકમાં જણાવે
છે, કે ઈશ્વરનો પ્રથમ મન્થ અવતાર થયો, એટલે કે પૃથ્વી ઉપર પ્રથમ
જળાચર પ્રાણી થયાં. પછી કન્થ અવતાર થયો, એટલે કે કાચળા વગેરે
જળાચર-સ્થળાચર પ્રાણી ઉત્પન્ન થયાં. પછી વરાહ અવતાર થયો,
એટલે કે પાણી પાસે રખડનાર પશુ થયાં. પછી નરસિંહ અવતાર થયો,
એટલે કે અર્ધો પશુ અને અર્ધો માનવી એવો કિન્નર (કિંચિત્ નર)
ઉત્પન્ન થયો. પછી વામન અવતાર થયો, એટલે કે વિરૂપ માનવી
ઉત્પન્ન થયો. અને પછી પરશુરામ, રામચન્દ્ર અને કૃષ્ણ અવતાર
થયા, એટલે કે જુદી જુદી સંસ્કૃતિના માણસો થયા. હવે કલ્ક
અવતાર થઈને એથી મેં ઊંચી કોટીનો માણસ થશે. એક જ ઈશ્વર
આમ જુદા જુદા અવતાર લેતો હોવાથી આ બધાં પ્રાણીઓ એક જ
તત્ત્વમાંથી વિકાસ પામ્યાં, એવું અવતારવાદના આ લુખા બચાવથી
કંઈ સિદ્ધ થઈ શકતું નથી; હા, એટલું તો જરૂર સિદ્ધ થઈ શકે
છે કે મણિલાઈ જેવા પંડિતને આ વિકાસમત માનવાનું મન થાય છે
ખરું, અને એથી પરિણામે હિંદુ ધર્મશાસ્ત્રમાંથી વિકાસમતને એવી
કાઠી અવતારવાદને શિથિલ બનાવી દે છે!

પણ આપણે તો ઇતર પશુમાંથી માનવીનો અવતાર કેવી રીતે
આવ્યો તેની ઝાંખી રૂપરેખા પાછળ દોરી ગયા, અને અધૂરી રહેલી
રેખા આગળ દોરવા પ્રયત્ન કરીશું.

હેલા અધ્યાયના અંત ભાગમાં જણાવ્યું છે કે કંઈ લાખો ને
કરોડો વર્ષે કાંઈ પયોધર પ્રાણીમાંથી વિકાસ પામીને એક બાબુએ
વાનર અને બીજી બાબુએ કિન્નર અને પછી માનવ થયો, બરાબર
ધ્યાનથી અવલોકન કરીશું તો વાનર આપણો પિત્રાઈ ભાઈ છે એમ
લાગ્યા વિના નહિ રહે. ગોરીલા, ઉરાંગ, ગીબન વગેરે અનેક

વાનરને પૂંછડી હોતી નથી. એ વાનરના ને માનવીના શરીરની ઘટના ખૂબ મળતી છે. માત્ર સંસ્કારબળે એ અંગમાં જુદા જુદા પ્રકારના વિકાસ થયા છે. ગોરીલાનું મગજ સવા શેરનું હોય છે, માનવીનું મગજ ત્રણ શેરનું હોય છે. એ વાનર બે પગ ઉપર ઊભો રહી શકે છે, કંઈક ચાલી પણ શકે છે; છતાં પોતાના જીવનનો વ્યવહાર તો મોટે ભાગે ચાર પગે ચાલીને જ કરે છે. માણસ પોતાનો સર્વ વ્યવહાર બે પગે ચાલીને કરે છે. આ અભ્યાસથી એનાં અનેક અંગ વાનરનાં અંગથી જુદી જ રીતે જ વિકાસ પામ્યાં. એનું શરીર ટટાર બન્યું, મોં સીધું બન્યું, કપાળ સીધું ને વિશાળ બન્યું. મોંની અંદરનાં અંગમાં પણ ફેરફાર થયો અને તેથી તેની જીભ અનેક ઉચ્ચાર કરતી થઈ. આથી એની વાણી પણ અનેક રીતે સ્વચ્છ ને સ્પષ્ટ થઈ; અને વળી આમ જ જુદા જુદા માનવીના કંઈ વગેરે મોંની અંદરનાં અંગોનાં બંધારણમાં ફેર પડતાં તેમના અવાજમાં પણ ફેર પડતો ગયો. વાનરના પાછલા પગનાં તળીઆં હજી ઝાડની ડાળી પકડવા યોગ્ય રહ્યાં છે. માનવીનાં તેવાં નથી રહ્યાં, ચાલવાના અભ્યાસથી સીધાં ચપટ થઈ ગયાં છે, સાથળો ને પગ બળવાન બન્યાં છે. ઝાડ ઉપર ચઢવાની અપણતા માનવીએ જમીન ઉપર આવીને શુભાવી છે.

બીજી એક વાત : આપણે ને વાનર લોહીની સગાઈના પિત્રાઈ ભાઈ છીએ. બિલાડીના કે ફૂતરાના લોહીમાં માણસનું લોહી ભેળવ્યું હોય તો તે કંઈક વાદળાં જેવું થઈ ઠરી જાય છે. બીજા કોઈ પ્રકારના વાનર સાથે ભેળવતાં બહુ વાદળાં જેવું થતું નથી, બહુ ઠરી જતું નથી. પણ ઉપર જણાવેલા ગોરીલા વગેરે વાનરોના લોહી સાથે માણસનું લોહી ખરાબર મળી જાય છે. આ સાબિત કરે છે કે બધા વાનર કંઈક દૂરના અને ગોરીલા વગેરે વાનર તો આપણા છેક સગા પિત્રાઈ ભાઈ છે.

માનવદેહ ધીરે ધીરે વિકાસ પામીને કાંઈ પ્રાણીમાંથી આવ્યો છે,

એનું પ્રમાણ ગર્ભમાંથી પણ મળી આવે છે. માનવનારીમાં ગર્ભ રહે ત્યારથી પૂરે માસે બાળક અવતરે, ત્યાં સુધીમાં તો મૂળ જાતિમાંથી વિકાસબળે જે જે પ્રાણીદેહમાં થઇને વિકાસ પામતે પામતે માનવી બન્યો તે તે પ્રાણીદેહ બુદ્ધે બુદ્ધે કાળે ધારણ કરતે કરતે બાળક પૂરે માસે પૂરે માનવી થઇને અવતરે છે. ગર્ભની હથેળી ને પગનાં તળીયાં સિવાય આખા શરીર ઉપર વાનરની પેઠે વાળ હોય છે, જ્યે માસે તે ખરી પડે છે. આમ નવ માસમાં ગર્ભ માનવવંશના સમસ્ત પૂર્વજોનો અથથી તે ઇતિ સુધીનો ઇતિહાસ કહે છે.

એટલું જ નહિ પણ માનવબાળક અવતર્યા પછી પણ થોડા કાળ સુધી વાનર બાળકની પેઠે માતાને વળગી રહે છે. પ્રથમ ચાર પગે ને પછી બે પગે ચાલવા શીખે છે. થોડુંક મોટું થએલું બાળક આપણા હાથમાં આડી પકડી રાખેલી લાકડીને બે હાથે પકડી પોતાનું આખું શરીર, વાનરની પેઠે, તોળી શકે છે. પછી જેમ જેમ તે મોટું થતું જાય છે, તેમ તેમ વાનર મટી માનવ બનતું જાય છે. યુવાન થયે પૂરું માણસ બની રહે છે.

આ પૃથ્વી ઉપર એમ માનવનો અવતાર થયો. એનો પૂર્વ ઇતિહાસ બહુ લાંબો ને અટપટો છે, એ શાસ્ત્રનું જ્ઞાન ધરાવનાર જ એની બધી વાતો જાણી શકે. આપણે તો દ્રુકમાં એટલું જ જાણી લેવાનું કે મૂળ કોઇ વનસ્પતિમાંથી પ્રાણી. અને પ્રાણીમાંથી માનવી અનેક ઋણાનુબદ્ધ મંસ્કારબળે અનેક વિકાસ પામતે પામતે ઊતરી આવ્યો. અને હજીયે એ વિકાસક્રમે આગળ ને આગળ ચાલ્યે જશે. ભવિષ્યમાં કેવો થશે એ તો આજથી કેવી રીતે કહી શકાય? અનેકાનેક મંસ્કારબળ તેને કયે માર્ગે લેઈ જશે, એ ગહન ભવિષ્યવાદ પરિમિત જ્ઞાનશક્તિનો માનવી કેવી રીતે કળી શકે? હા, એવું તો કંદેપી શકે કે આ સૈકામાં જે વેગે તેની બુદ્ધિશક્તિ ખીલતી જાય છે અને

યંત્રશક્તિને લીધે તેના હાથપગની ક્રિયાશક્તિ ઘટતી જાય છે, તે વેગ અનર્ગલ ચાલતો રહે, તો પરિણામે માનવી 'હાથપગ દોરડી ને પેટમાથુ' ગાગરડી' જેવો ગોળમટાળ લોચો બની જાય!

માનવનો અવતાર આ પૃથ્વી ઉપર ક્યારે થયો હતો? માણસ બાળક મટી કયે વર્ષે કયે માસે કયે દિવસે કંઈ પણ યુવક થાય છે, તે કંઈ શકાય નહિ; શિયાળો ઊતરી કયે માસે કયે દિવસે કંઈ પણ ઉનાળો બેસે છે, તે કંઈ શકાય નહિ; કારણ કે માણસ બાળક મટી યુવક અને શિયાળો ઊતરી ઉનાળો અમુક કાંઈ અમુક પણ નહિ, પણ ધીરે ધીરે વિદાસ પામીને થાય છે. તેમજ કાંઈ બીજા પ્રાણીમાંથી માણસ અમુક એક પણ નહિ, પણ ધીરે ધીરે વિદાસ પામીને થાય છે. એટલે એનો અવતાર ક્યારે થયો એનાં અમુક તિથિવાર ને વર્ષ તો હોઈ શકે નહિ. પણ એમ માનવામાં આવે છે કે આજથી ત્રણ ચાર લાખ વર્ષ ઉપર એણે માનવનું સ્વરૂપ ધારણ કરવા માંડ્યું હોતું જોઈએ.

માનવનો અવતાર ક્યાં થયો હતો? કાંઈ અમુક એક જ સ્થળે એ અવતાર સંભવી શકે નહિ. ત્યાં ત્યાં એના પૂર્વજો હશે ત્યાં ત્યાં એ થયો હશે. એમ મનાય છે કે એશિયા ખંડમાં ધ્રુવપ્રદેશ માંથી પ્રથમ વસવાને યોગ્ય થયો હતો, એટલે પ્રથમ તે પ્રદેશમાં ભુદે ભુદે સ્થળે માનવીનાં અનેક કુટુંબનો ઉદ્ભવ થયો હતો.

પણ હવે તમે જરૂર પૂછશો કે “આ બધી જે વાતો કરી, એ તો માનવીના દેહ સંબંધે કરી, પણ આત્મા વિષે શું? માનવીનો દેહ તો બીજાં પ્રાણીના દેહમાંથી વિદાસ પામીને આજને સ્વરૂપે અવતર્યો, પણ આત્મા ક્યાંથી આવ્યો? એ પણ શું બીજાં પ્રાણીના આત્મામાંથી વિદાસ પામીને આજને સ્વરૂપે અવતર્યો? પણ ત્યારે પ્રિયતી વગેરે

અનેક સંપ્રદાયો કહે છે કે માનવી સિવાયનાં ઇતર પ્રાણીમાં આત્મા જ નથી એનું શું? અથવા ધર્મસંપ્રદાયો કહે છે કે માણસનો આત્મા અમર છે, દેહથી જુદો છે અને મરણપ્રસંગે જુદો નિકળી પોતાનાં કર્મને અનુસરીને સ્વર્ગે કે નરકે જાય છે એનું શું? વળી હિંદુ વગેરે સંપ્રદાયો તો કહે છે કે અથાં પ્રાણીમાં અને વનસ્પતિમાં પણ આત્મા છે, તે અમર છે અને મરણ પછી ઈશ્વર તેને તેનાં કર્મને અનુસરીને સ્વર્ગે કે નરકે મોકલે છે અથવા પુનર્જન્મ આપે છે; પુનર્જન્મમાં પ્રાણી કે વનસ્પતિનો અને ઇતર પ્રાણીનો આત્મા માનવયોનિમાં અવતરે છે, માનવીનો આત્મા ઇતર પ્રાણીમાં કે વનસ્પતિમાં પણ અવતરે છે, એનું શું? એ અથા સંપ્રદાયો તો આત્માને અનાદિ અનંત માને છે, દેહથી જુદા માને છે, પણ તમે કેવે પ્રકારે એનો હિસાબ આપો છો? ”

આ પ્રશ્નો એકદમ બહુ ગંભીર અને અટપટા છે. એની ગૂંચો ધીરે ધીરે ઉકેલવી પડશે. તત્ત્વ અનાદિ અનંત છે અને એનાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ એ અંગો પણ અનાદિ અનંત છે. પ્રકૃતિ તે દેહ એટલે દેહ અમર છે, પણ રૂપાન્તરને પાત્ર છે. પુરુષ તે આત્મા, એટલે આત્મા પણ અમર છે, પણ તેય રૂપાન્તરને પાત્ર છે. પાછળ આપણે જોઈ ગયા કે તત્ત્વનાં એ અંગ-પ્રકૃતિ અને પુરુષ-કાર્મક કાળે જુદાં પડતાં નથી, એટલે દેહ ને આત્મા કામ કાળે જુદા પડી શકતા નથી. મરણપ્રસંગે દેહ પોતાની પ્રકૃતિમાં ભળી જાય છે, આત્મા પોતાના પુરુષમાં ભળી જાય છે. એક દેહ રૂપાન્તર પામી ખીજ દેહને જન્મ આપે છે-માયાપનો દેહ સત્તાનના દેહને જન્મ આપે છે; એક આત્મા રૂપાન્તર પામી ખીજ આત્માને જન્મ આપે છે-માયાપનો આત્મા સંતાનના આત્માને જન્મ આપે છે. વનસ્પતિના દેહમાંથી સંસ્કારજળે વિકાસ પામીને ધીરે ધીરે ઇતર પ્રાણીનો દેહ અને તેમાંથી માનવીનો દેહ ઊતર્યો, તેમ તેની સાથે સાથે જ વનસ્પતિના આત્મામાંથી સંસ્કારજળે વિકાસ પામીને ધીરે ધીરે ઇતર પ્રાણીનો

આત્મા અને તેમાંથી માનવીનો આત્મા ઊતર્યો. આ વિરુદ્ધ બીજી બંધી વાતોને એક કે બીજી રીતે મિથ્યાકૃતિ કે અસત્યોક્તિ માનીએ.

સારાંશ એ જે પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ બન્ને તત્ત્વના ગુણ છે. તત્ત્વમાંથી એ કદાપિ જુદા થઈ શકે એમ નથી, ગુણીથી ગુણ કદાપિ જુદો થઈ શકે એમ નથી. તત્ત્વનાં જ્યારે જ્યારે અને જે જે રૂપાન્તર થયાં છે, ત્યારે ત્યારે પ્રકૃતિને અને પુરુષને તે તે રૂપાન્તર પામવાં પડ્યાં છે. આમ વિશ્વના પ્રત્યેક પરમાણુમાં આત્મા છે. વાયુમાં, જળમાં અને પૃથ્વીમાં-તેના પ્રત્યેક પરમાણુમાં આત્મા છે. તત્ત્વ વનસ્પતિનું રૂપાન્તર પામે છે, ત્યારે તેની પ્રકૃતિ વનસ્પતિના દેહનું અને તેનો પુરુષ વનસ્પતિના આત્માનું રૂપ ધારણ કરે છે. વર્ણી વનસ્પતિનો દેહ વિકસિત થઈને પ્રાણીનો દેહ બને છે, ત્યારે તેનો આત્મા પણ વિકસિત થઈને પ્રાણીનો આત્મા બને છે. એમ તત્ત્વની પ્રકૃતિ વિકસિત થતી થતી પશુ, પક્ષી, વાનર, કિત્તર અને માનવીનો દેહ બનતો જાય છે, તેમ સાથે સાથેજ તેનો આત્મા પણ પક્ષી, વાનર, કિત્તર અને માનવીનો આત્મા બનતો જાય છે.

આત્માના વિકાસની વાતો આપણે પ્રથમ કરીએ. તેના અમરત્વ, પુનર્જન્મ, વગેરેની વાતો પછી કરીશું.

ત્યારે આત્માનાં લક્ષણ આજે કેવાં મનાય છે? હિંદુ ધર્મશાસ્ત્ર કહે છે કે इच्छाद्वेषप्रयत्नसुखदुःखज्ञानानि आत्मनो लिंगम् । न्याયदर्शन અં. ૧ : આ ૧ : સૂ. ૧૦ ॥ ઇચ્છા, દ્વેષ, પ્રયત્ન, સુખ, દુઃખ અને જ્ઞાન એ આત્માનાં લક્ષણ છે એમ ન્યાયદર્શન માને છે.

આ બધાં લક્ષણ બધાં પ્રાણીમાં, પ્રાણીમાંજ નહિ પણ વનસ્પતિમાંય દર્શન દે છે, એજ સાબિત કરે છે કે એ બધાંમાં આત્મા છે. એશક ત્રિવિધ વનસ્પતિના, પ્રાણીઓના અને માનવીના આત્માની તુલના

હરીએ તો જગજાશે કે વનસ્પતિના કરતાં પ્રાણીનો અને પ્રાણીના કરતાં માનવીનો આત્મા વધારે વિકાસ પામેલો જાણે છે—એટલે કે એ બેદ પ્રકારનો નથી, માત્ર પાથરીનો છે. સુધરેલા માનવીનો, વનવાસી માનવીનો અને વાનરનો વિકાસ એક ખીજન સાથે સરખાવી જોઈશું, તો ત્રણેમાં બેદ માત્રમ પડશે. અને વળી સુધરેલા માનવીના આત્મા અને વનવાસી માનવીના આત્મા વચ્ચે જેટલો બેદ છે, તેટલોય બેદ વનવાસી માનવીના આત્મા અને વાનરના આત્મા વચ્ચે નથી. એ એ વચ્ચે જેટલો બેદ છે? જંતે નમ્મ રહે છે, જંતે કાયાં કૃત્તકળ ઉપર હવે છે, અગ્નિનો અન્ન પકવવાનો ગુણ ભાગ્યેજ જાણે છે. જંતે આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધનની પ્રેરણા સિવાય ખીજ ઉત્તતિ બહુ હરી શક્યા નથી. સંસ્કૃતિના ખ્યાલ એકેયમાં બહુ નથી. સમાજ જાંધવાની શક્તિ જંતેની વગલગ સરખી છે. વાનર ઝાડની ડાળીઓ ઉપર રહે છે; કંઈક વિકાસ પામ્યાથી વનવાસી માનવી એટલું ઝાડ ઉપર રહેતો નથી, છતાં વારંવાર ઝાડ ઉપર માળા જાંધીને તેમાં સૂએ છે. ઝાડ ઉપર રહેવાથી એકની એ શક્તિ ખીલી છે, ખીજની નબળી પડી ગઈ છે. વળી વાનરને મદારી શીખવીને તેની પાસે ખેત્ર કરાવે છે. અમેરિકામાં અને યુરોપમાં તેને કેળવવામાં આવે છે, ત્યાં તો તે સુધરેલા માણસના જેવાં કાર્ય કરતાં શીખે છે. ખીડી પીએ છે, ટ્રેઅલ ઉપર બેસીને બોજન કરે છે, પંથારીઓ પાથરે છે. મર્ડરમાં તેની અદ્ભુત રમતો જોઈને અનેકને આશ્ચર્ય થયું હશે. એની નકલ કરવાની શક્તિ પણ અદ્ભુત છે. વનવાસી માનવી તો આમાંનુંય વાળું હરી શકતો નથી. આફ્રિકાના એક સીદીને મેં પહેરણ પહેરવા આપ્યું. મેં પહેરણ ને સુરવાળ પહેર્યાં હતાં, તે જોઈને તેણે પહેરણ લેઈને સુરવાળ પેટે પગે પહેરવા માંડ્યું! ક્યામાં આવે છે કે વાનરને લાથમાં તલવાર આપીને ઊંઘતાં રાજની ચોટી કરવાં ક્રિમો રાખ્યો હતો. રાજના શરીર ઉપર લટકતા સાપનો પડછાયો પડતાં, પડછાયોને જ સાપ સમજી તેને મારવા વાનરે રાજના શરીર ઉપર

તલવાર ચલાવી! લશ્કરી દારૂખાના ઉપર ચોક્કી રાખવા આફ્રિકાના એક સીદીને ખેસાડ્યો. ત્યાં ખીડી પીવાથી કેવું ભયંકર પરિણામ આવે તેની સમજ તેના ઉપરીએ તેને આપી ને ત્યાં ખીડી પીવાની મનાઈ કરીને એ ચાલવા લાગ્યો. તુરત જ, તેના દેખતાં જ પેલાએ ખીડી પીવા દીવાસળી સળગાવી! આમ જવાબદારીનું ભાન પણ એ બંનેને લગભગ સરખું છે. વાનરને ઈશ્વર મંબંધે કશાય ખ્યાલ નથી, વનવાસી માણસને છેક ઝાંખા છે.

આ ઉપરથી જોઈ શકાશે કે સુધરેલા માનવીના, વનવાસી માનવીના અને વાનરના આત્મામાં પ્રકારનો ભેદ નથી. માત્ર પાયરીનો છે. અને તેવી જ રીતે જુદી જુદી વનસ્પતિના અને જુદાં જુદાં પ્રાણીના આત્મામાં પણ પાયરીનો જ ભેદ છે. આત્માનાં ઉપર કહેલાં સર્વે લક્ષણ એ સૌમાં છે. કોઈમાં કોઈ લક્ષણ કે તેના ભાગવિભાગ સુષુપ્ત હશે, કોઈમાં જાગ્રત હશે એટલું એ જ.

આપણે સહજ અવલોકનથી જોઈ શકીશું કે એ સૌને ખાવાપીવાની ઇચ્છા છે, પોતાનું ખાવાપીવાનું મેળવવા સૌ પ્રયત્ન કરે છે, એ ખાવાપીવાનું લૂંટનારની પ્રત્યે દ્વેષ કરે છે, સૌને સુખદુઃખની લાગણી થાય છે, અને આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન કરવામાં આવતાં વિધ્નો ટાળવાનું જ્ઞાન પણ સૌને છે.

પણ આત્માનાં એ લક્ષણોનાં સૂક્ષ્મ સ્વરૂપમાં આપણે ઊતરીશું તો જણાશે કે જુદી જુદી વનસ્પતિમાં અને પ્રાણીમાં એ સ્વરૂપો ઓછે વત્તે અંશે જુદે જુદે પ્રકારે વિકાસ પામ્યાં છે.

વનસ્પતિમાંનો આત્મા બહુ વિકસિત થયો નથી, હજી એના અનેક ગુણ માત્ર સુષુપ્ત દશામાં છે. છતાં કંઈક કંઈક ખીલ્યા છે એ લક્ષ્યવંતી, અમેરિકાનું માંસાહારી વૃક્ષ, વગેરે ઉદાહરણ આપીને પાછળ આપણે બતાવી ગયા છીએ.

વનસ્પતિના વિકાસથી પ્રાણી થયું, અને પ્રાણીના વિકાસથી માનવી થયો, એટલેજ વનસ્પતિનો દેહ અને આત્મા અને સાથેજ વિકસીને પ્રાણીનો દેહ અને આત્મા થયો, પ્રાણીનો દેહ અને આત્મા પણ તેવીજ રીતે વિકસીને માનવીનો દેહ અને આત્મા થયો. એ વાત હવે વિગતવાર જોઈએ.

આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની પ્રેરણા ઇતર પ્રાણીમાં અને માનવીમાં સરખીજ છે, માનવીમાં જેટલે અંશે પ્રેરણા વિકસીને બુદ્ધિ થઈ છે, તેટલે અંશે તેની પ્રેરણા જોડી થઈ છે. જે જે પ્રાણીમાં જેટલે અંશે પ્રેરણા વિકસીને બુદ્ધિ થઈ છે, તેટલે અંશે તેની તેની પ્રેરણા જોડી થઈ છે.

આત્મરક્ષણને માટે આહારની જરૂર સૌને છે, માનવીને પણ છે. પણ તેનામાં બુદ્ધિનો વિકાસ થયો છે, એટલે કેવી રીતે ઉપયોગી આહાર શોધી લેવાય એ જાણી લે છે. પણ બુદ્ધિનો વિકાસજ નહિ, પરંતુ સાથે વિકાર પણ થયો છે; એટલે આત્મરક્ષણને માટે આહારજ નહિ, પરંતુ વિકાસને માટે ભોજન (મુજ્ = ભોગવવું, આનંદ કરવો) પણ લે છે. આથી એ આત્મરક્ષણને બદલે આત્મભક્ષણ પણ કરે છે.

વંશવર્ધન માટે નરનારીના સંયોગની જરૂર છે. ઇતર પ્રાણી તો સ્વાભાવિક સંયોગથી વંશવર્ધન કરે છે, પણ વાનરની એ પ્રેરણામાંથી વિકસેલી બુદ્ધિમાં વિકાર થયો, એટલે વંશરક્ષણને માટે સંયોગથીજ એ સંતોષ ન પામ્યો, વિકાસને માટે સંભોગ (મુજ્ = ભોગવવું, આનંદ કરવો) પણ કરવા લાગ્યો. એક વાનર પાંજરામાંથી છૂટી ગયો. ડાઘ ઉપાયે એ પાછો પાંજરામાં પેસતો નહોતો. તેનો સ્વભાવ પારખી લેનાર તેને રખવાળે પાંજરાની સામી બાજુએ રંગીન કપડાંવાળી સ્ત્રીને બોલી રાખી. કામવાસનાથી પ્રેરાઈને વાનર તેની તરફ ગયો.

પાંજરામાં તે સ્ત્રી છે એમ જાણી મૂર્ખ વાનર અંદર પેટે। ને રખવાળે પાંજરાં બંધ કરી દીધું! વાનર માનવનારીથી આકર્ષાશે એથી કામ આશ્ચર્ય ના પામે. એવા પુષ્કળ વાનર આજેય આફ્રિકાનાં જંગલોમાં છે, જે માનવનારીને એકલી દેખી ઝાડ ઉપરના પોતાના માળામાં ઊંચકી જાય છે. ત્યાં તેને પુષ્કળ ફૂલફળ લાવી આપે છે ને ખવડાવે છે. પણ પછી તેને સંભોગથી છેક થકવી નાખે છે અને છેક નિર્જળ થઈ ગયે તેને પાછી હતી ત્યાં છાનોમાનો નાખી આવે છે. માનવીએ બુદ્ધિનો વિકાસ થતાં વંશરક્ષણને માટે લગ્ન જેવી સુંદર સંસ્થા બાંધી, પણ બુદ્ધિનો વિકાર થતાં એણે સંયોગને કેળવીને વિકાસ માટે સંભોગનું એવું રૂપ આપ્યું કે કંઈ કહેવાની વાત નહિ! ઇતર પ્રાણીમાં પળોતા ઋતુ વગેરે સંયમો પણ તેણે તોડી નાખ્યા. હા! કામાતુરગાત્ર મયજ્ઞ લજ્ઞા કહેવાનો વખત આપ્યો. અને તોય પશુનાં તે પશુસૂત્ર ને માનવીનાં તે ધર્મલક્ષ્ણ! માનવીનું શું મિથ્યાભિમાન!

માનવીમાં બુદ્ધિ, તર્ક અને વિવેકનો બહુ વિકાસ થયો છે; ખીજાં પ્રાણીમાં એટલો વિકાસ નથી થયો, પણ કંઈક તો થયો છેજ. આપણે સંખ્યા ગણી શકીએ છીએ, ઇતર પ્રાણી પણ ગણી શકે છે; પણ માનવીના જેટલી નહિ. કાગડાને બે સુધીજ ગણતાં આવડે છે. પોતાના માળામાં કાગડીએ બે કરતાં વધારે ઇંડાં મૂક્યાં હોય તો તેમાં ખીજાં ગમે તેટલાં ઉમેરાય તોય તે બધાંને સેવે છે. પણ જો બેજ મૂક્યાં હોય તો પછીથી ઉમેરાએલા ઇંડાને માળામાંથી દરસેલી મૂકે છે. લુચ્ચી ટ્રાયલ બોટ કાગડાની આ નિર્જળતા વ્હણે છે, તેથી જ કાગડાના માળામાં બે કરતાં વધારે ઇંડાં હોય છે, તેમાં પોતાનાં ઇંડાં મૂકી આવે છે. કાગડો ને ટ્રાયલ એકજ કુટુંબનાં, એટલે એમનાં ઇંડાં પણ જોળખાય નહિ એવાં સરખાં. બધાં ઇંડાં પોતાનાં વ્હણીને બોલો કાગડો તેમને સેવે છે. લુચ્ચી ટ્રાયલ કદાપિ પોતાનાં ઇંડાં સેવતી નથી, એ કામ તો એ મૂર્ખ કાગડ પાસેજ કરાવે છે. અને

તેથી તો સંસ્કૃત ભાષામાં એને પરષુતા કહી છે.

માનવીમાં બુદ્ધિના વિકાસની જ સાથે—તેને જ લીધે, ભ્રમનો—
વહેમનો પણ વિકાસ થયો છે. ઇતર પ્રાણીઓમાં પણ વહેમનાં ખીજ
છે. કૂતરો મધ્ય રાત્રિએ પૂર્ણચંદ્રની સામે બેઠને કાણ જાણે શું
માનીને ભસે છે!

માનવીમાં બુદ્ધિના વિકાસની જ સાથે—તેને જ લીધે, હાપણુનો
પણ વિકાસ થયો છે. ઇતર પ્રાણીઓમાં પણ હાપણુનાં ખીજ છે.
હાથીના હાપણુની વાતો તો ઘણીયે સાંભળીએ છીએ. વળી એ
ઉપકાર ઉપર ઉપકાર કરી જાણે છે. બધાંને કચરતો ગાંડો હાથી ફળ
વેચનાર બૈરીની દુકાન પાસે થઈને જતો હતો. એ બાઈ એ હાથીને
રોજ ફળ આપતી, તે ઉપકાર યાદ રાખીને રસ્તામાં બેઠેલા તે
બાઈના બાળકને પોતાની મદોન્મત્ત દશામાં પણ રસ્તામાંથી ઉપાડીને
બાળુએ મૂક્યું ને પછી ખીજાંને પકડતો ને કચરતો આગળ ચાલ્યો.
આમ એણે એ બાઈનો ફળ આપ્યાનો બદલો ઉપકારથી વાળ્યો.
હાથી અપકાર ઉપર અપકાર પણ કરી જાણે છે. એક હાથીએ
આહારની શોધમાં એક દરજીની દુકાને સૂંઢ ધરી, દરજીએ તેમાં
સોય ખેંચી. હાથી ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો ને નીકળું ગંદુ પાણી સૂંઢમાં
ભરી લાગ્યો. દરજીની દુકાને જઈ સૂંઢમાંનું બધું ગંદુ પાણી દરજી
ઉપર પુકાડ્યું! વળી હાથીમાં એટલી બુદ્ધિ છે કે લંકામાં ઐન્દ્રિનિયરો
તેની પાસે માણસના જેવું કામ લે છે.

માણસમાં સ્મરણશક્તિનો વિકાસ થયો છે. ઇતર પ્રાણીમાં પણ
તેનાં ખીજ છે. સર્કસનાં બધાં પ્રાણી પોતાને શીખવેલા ખેલ યાદ
રાખીને કરે છે. જે પ્રાણીને ન્યાં રોજ ખાવાનું મળે છે, તે પ્રાણી
ત્યાં યાદ રાખીને વેળાસર ખાવા જાય છે. ન્યાં માર મળતો હશે,
ત્યાં વારંવાર માર ખાધા પછી નહિ જ જાય. માનવી પાસે એનાં

પાળેલાં પ્રાણી નિર્ભય રહેશે. પણ તે સિવાયનાં ખીજાં પ્રાણી પ્રત્યે તે હિંસાવૃત્તિથી જુએ છે, એથી તો સૌ એનાથી ડરે છે. નિર્દોષ ગાય-ભેંસની પીઠ ઉપર બેસીને કાગડો, કખૂતર કે ચકલી નિર્ભય રહી રહે છે, પણ એ પક્ષીઓ ભયનાં માર્યાં માનવી પાસે ભૂંડ્યે ચૂંડ્યે નહિ જાય. હા! માનવવિકાસ!

સ્પષ્ટ ઉચ્ચારશક્તિને પ્રભાવે માનવીમાં ભાષાનો વિકાસ થયો છે. ઇતર પ્રાણીમાં તેનાં ખીજ છે. જે જે ઉચ્ચાર તે બોલે છે, તે તે તેમના શબ્દ છે, તેમને માટે એ શબ્દમાં કંઈ ને કંઈ અર્થ હોય છે. નથી બોલી શકતાં તે પ્રાણીઓ અંગનાં હલનચલનથી પોતાના ભાવ દર્શાવી શકે છે. વાનર ને કૂતરું તિરસ્કાર દેખાડવા દાંતિયાં કરે છે, અને હજી માનવીમાંથીયે એ સ્વાભાવિક રીતિ નાશ નથી પામી! કૂતરું ભયને પ્રસંગે પૂંછડી બે પગ વચ્ચે ધાલી દે છે. આનંદને, દુઃખને કે ક્રોધને પ્રસંગે કંઈ પણ બોલ્યા વિના પણ માનવીની પેઠે અનેક પ્રાણી પોતાની મુખાકૃતિ વડે પોતાના ભાવ પ્રદર્શિત કરી શકે છે. વળી માનવનર કરતાં માનવનારી જ્યાં આછું બોલે છે, ત્યાં પોતાના શરીરમરોડથી ને હાથભાવથી બોલવાનું બોલી નાખે છે. નર કરતાં નારીમાં આ સ્વાભાવિક પ્રેરણા હજી વધારે જળવાઈ રહી છે. ખીજા અનેક વિષયોમાં તેમજ આ વિષયમાં પણ નર કરતાં નારી વધારે સ્થિતિશીલ છે.

વળી આ સૌ ઉપરથી એમ પણ માનવું પડશે અને નિત્ય નિત્ય અવલોકન કરનારને સ્પષ્ટ રીતે જણાશે કે માનવીને જેમ સુખદુઃખનું ભાન થાય છે તેમ ઇતર પ્રાણીઓને અને વનસ્પતિને પણ થાય છે.

માનવીએ અવનવાં સાધનો વાપરીને પોતાની જ્ઞાનેન્દ્રિયોને નિર્બળ બનાવી મૂકી છે અથવા તો ઇતર પ્રાણીઓએ તેમનો ખૂબ ઉપયોગ કરીને તીવ્ર બનાવી દીધી છે-વિકસાવી દીધી છે. માનવી આંખ વડે બહુ દૂર જોઈ શકતો નથી, ગીધ અને સમજી પદાર્થોને બહુ દૂરથી

સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે. ગિલાડી અને વાઘ રાત્રે અંધારામાં જોઈ શકે છે; માનવી એટલું નથી જોઈ શકતો, અને તેમાં ય ઈતર જન કરતાં ચોર અંધારામાં કંઈકે વધારે જોઈ શકે છે. ફતરો બહુ દરથી વાસ પારખી શકે છે, માનવી કરતાં એની ધ્રાણુશક્તિ બહુ તીવ્ર છે. ઘણા જંતુઓમાં, ગિલાડીમાં અને વંદામાં પણ, પોતાની મુજબ વહે વસ્તુ પારખી લેવાની સ્પર્શશક્તિ છે. જેની જે ઇન્દ્રિય વધારે ઉપયોગમાં આવી, તેની તે ઇન્દ્રિય તીવ્ર બની; ઉપયોગમાં ન આવી તે નિર્જળ થઈ કે નાશ પામી. માનવીની એમ તો કેટલીયે ઇન્દ્રિયો નાશ પામી હશે, કે ઈતર પ્રાણીઓની વિદાસ પામી હશે. તોફાન કે વરસાદ આવનાર હોય છે તે પ્રસંગે અનેક જંતુ એ વાત અગાઉથી કહી જાય છે ને તેથી સાવધાન બની જાય છે. વરસાદ થતા અગાઉ ટીડીઓ પોતાનાં ઈંડાં દરમાંથી કાઢી લેઈ અમુક સલામત જગાએ લેઈ જાય છે, અને એ જોઈ માણસ અનુમાન કરી લે છે કે હવે વરસાદ આવવાનો છે. પ્રખ્યાત પ્રવાસી હેડીન (Dr. Sven Hedin) જણાવે છે કે મોંગોલિયાનાં ઊંટમાં કાંઈ અદ્ભુત શક્તિ છે. રણના અમુક કાંઈ રણદ્વીપમાં ચારે ચરવા એ ઊંટ જાય. ત્યાંનો ચારે ખૂટી જાય એટલે ખીજ રણદ્વીપ તરફ સીધું દોડ્યું જાય, કારણકે હવે ચારે ક્યાં મળશે એ પોતાની કાંઈ અદ્ભુત શક્તિથી જાણી લે છે. એ ખીજે રણદ્વીપ સો કે દોઢસો માઈલ દૂર હોય, તોપણ એ ઊંટ એ રણદ્વીપ તરફ જાણની પેઠે સીધું દોડી જાય છે ને જરાબર ત્યાં જ જઈને ઊભું રહે છે! આ એની શક્તિને કેવી ઇન્દ્રિયનું નામ આપી શકીએ? બ્રહ્માણ્ડમાં પોતાને મધ્યર્ગિન્દુએ માનનાર—ઈશ્વરે સમસ્ત વિશ્વ મારે માટે જ બનાવ્યું છે એવું અભિમાન લેનાર—માનવીમાં આ અને આવી અનેક ઇન્દ્રિયો છે જ ક્યાં? આ ઉપરથી જણાશે કે કેટલીક ઇન્દ્રિયોમાં માણસ ઊંચે છે, તો કેટલીકમાં ઇતર પ્રાણી ઊંચે છે.

પોતાનું આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન સારી રીતે થઈ શકે, એટલા

માટે માનવીએ પોતાની છુદ્ધિ વડે પોતાનો સમાજ બાંધ્યો. ઇતર પ્રાણીમાં પણ સમાજભાવનાનાં બીજ છે. સહજ સ્વભાવથી અનેક પશુપક્ષી ટાળાં બાંધીને રહે છે. ટાળાંમાં ચરે છે ને પાણી પીવા જાય છે. લયને પ્રસંગે એકઠાં થઈને આત્મરક્ષણ કરે છે. એમનાં બચ્ચાં સાથે રમે છે ને કહોલ કરે છે. કીડી, મધમાખી, વગેરે પ્રાણીઓમાં સમાજ બાંધવાની શક્તિ ખૂબ વિકાસ પામી છે. કીડીઓ જમીનની અંદર અને મધમાખીઓ મધપૂડામાં આખા સમાજ ને સમાજ બાંધે છે. કીડીઓ ટાળે મળીને બીજીઓ સાથે યુદ્ધ કરવા જાય છે અને પાંચ મિનિટમાં તો લાખો કીડીઓનો મંહાર થઈ જાય છે. પોતાને કાંઈ અટક્યાણું કરે તો એ મધમાખી તુરત મધપૂડામાંની બધી માખીઓને બોલાવી લાવે છે. એ બધી પોતાના પેલા શત્રુ ઉપર ટાળે મળીને ઊતરી પડે છે ને તુરત જ તેનો નાશ કરી નાખે છે. માનવીમાં ટાળે મળીને યુદ્ધ કરવાનો ગુણ તો ખૂબજ ખીલ્યો છે એ આપણાથી આજે ક્યાં અજાણ્યું છે? માનવીજ બીજા માનવીને ગુલામ કરી જાણે છે એમ નથી, કીડી કે માખી પણ બીજી કીડીને કે માખીને ગુલામ કરી જાણે છે.

વંશવર્ધનની પ્રેરણાએ માનવીમાં તેમજ ઇતર પ્રાણીમાં નરનારીનો એક બીજા પ્રત્યેનો અને માતાનો સંતાન પ્રત્યેનો સ્નેહ વિકાસ પામ્યો છે. ચક્રવાક, સારસ વગેરે પક્ષીનો દંપતીસ્નેહ તો કવિજનને ખૂબ ગાયો છે. વાનરનારી પોતાના શિશુને બોળામાં બેસાડી રમાડે છે, તેને શરીરે હાથ ફેરવે છે, તેના માથામાંથી જંતુ વીણે છે, પોતે ખાધા પહેલાં તેને ખવરાવે છે, અને લયપ્રસંગે તેને છાતીએ વળગાડી દોડી જાય છે, એ બધું જોઈને કાને આનંદ ન થાય? એક વેળા એક જંગલમાં એક ઝાડ ઉપર વાનરનું ટાળું બેઠું હતું. તેમાંનું એક બચ્ચું પાસેના ઝાડ ઉપર રમવા ગયું. એવામાં એ ઝાડ નીચે એક વિકરાળ સિંહ આવી તડક્યો. વાનર બધાં લયબીત બની ગયાં. પણ

પેલા બચ્ચાની માતા દૂદેકા મારી તે ઝાડ ઉપર ગઇ. બચ્ચું ગભરાઇ ગયું હતું, સિંહને તરાપ મારવાનીજ વાર હતી. ત્યાં તો વાનરમાતા એવા ભેરથી તડફૂની, એવાં દાંતિયાં કર્યાં કે સિંહ તો પળવાર આશ્ચર્યચકિત થઇ ગયો, પણ વાર થાંભી ગયો! વાનરમાતા એટલી વારમાં તો દૂદેકા મારી બચ્ચા પાસે ગઇ, તેને છાતીએ વળગાડી ખીછીજ પણ દૂદેકા મારી પોતાના ટોળામાં ભરાઇ ગઇ. ત્યાં જઇને ગમે તો તિરસ્કારમાં કે ગમે તો મસ્કરીમાં સિંહ પ્રત્યે દાંતિયાં કરતી નિરાંતે બેઠી! આ પ્રસંગ જોઇને ડાવિંને કહેલું કે જે વાનરજાતિમાં આવી શિશુવત્સલ માતા હોય, પોતાના બાળકના રક્ષણ માટે આવું ભયંકર સાહસ કરી જાણતી હોય, તે વાનરજાતિ આપણા પિત્રાઇમાં હોય કે આપણા પૂર્વજમાં પણ હોય, તોયે એ કેવા અભિમાનની વાત! એમાં શરમાવા જેવું તો કશું છેજ નહિ.

માનવીમાં પણ ખીજ રૂપે ખીછી અનેક શક્તિઓ છે, પણ વિકાસ નથી પામી એટલે પ્રકટ રૂપે દેખાતી નથી, સંસ્કારબળે તે વિકાસ પામશે પણ ખરી. હવે માનવી આકાશમાં ઊડતો થયો છે, ત્યારે ત્યાં આત્મરક્ષણ કરી શકે એવી શક્તિઓ, કાણુ કહે છે કે નહિ વિકસે? જેને તરતાં નથી આવડતું તેના કરતાં જેને તરતાં આવડે છે તેનામાં અમુક શક્તિઓ એવી વિકાસ પામી છે, કે પાણીમાં પડતાંજ જાણે પ્રેરણાશક્તિ હોય એમ તેના હાથપગ અનાયાસજ હાલે છે ને તે પોતાનું શરીર પાણી ઉપર તરતું રાખી શકે છે.

કેટલાક માને છે કે આહાર, નિદ્રા, ભય અને મિથુન ઇતર પ્રાણીમાં અને માનવીમાં સામાન્ય છે; પણ માનવીમાં ધર્મ છે, ઇતર પ્રાણીમાં ધર્મ નથી, માટે તે ઇતર પ્રાણી કરતાં ઊંચે છે. પણ ધર્મ એટલે શું? સમાજને વ્યવસ્થિત ધારણુ કરી રાખે તે ધર્મ. ત્યારે જે પ્રાણીઓ બુદ્ધિપૂર્વક સમાજ આંધે છે, વિવેકપૂર્વક ચલાવે છે,

અપત્ત્યસ્નેહ જાણે છે, દમ્પતીસ્નેહ જાણે છે, માનવી કરતાં વધારે દૃઢતાથી એકપત્નીવ્રત કે એક પતિવ્રત પાળે છે, પોતાની ઋતુમાં જ વંશવર્ધન માટે સંયોગ સેવી બાકી આખા વર્ષમાં બ્રહ્મચર્ય પાળે છે, તેમનામાં ધર્મ નથી એમ કોણ કહેશે?

‘હું છું’ એવું આત્મજ્ઞાન, હિંદુ દર્શનશાસ્ત્રમાં જેને ‘અહંકાર’ કહ્યો છે, તે આત્મજ્ઞાન માનવીમાં સ્પષ્ટ રીતે વિકાસ પામ્યું છે. બીજાં પ્રાણીઓમાં એનો એટલો સ્પષ્ટ વિકાસ નથી દેખાતો, પણ તેના અંશ અનેક પ્રાણીમાં છે. બીજરૂપે તો વનસ્પતિમાં પણ છે જ.

આ બધા ઉપરથી જાણી શકાશે કે વનસ્પતિમાં, ઘતર પ્રાણીમાં અને માનવીમાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ-દેહ અને આત્મા-સાથસાથે જ વિકાસ પામે છે. હવે એ વિષે હજી જરા ઊંડા ઊતરીએ.

રોગશાસ્ત્રના (Pathology) અભ્યાસથી જણાશે કે શરીરનું કોઈ અંગ નાશ પામે છે, તો તેની અંદર રહેલી શક્તિ પણ સાથે જ નાશ પામે છે. દ્રાણેન્દ્રિયનો નાશ થતાં દ્રાણશક્તિ પણ નાશ પામે છે, ને તેટલા પૂરતું આત્મજ્ઞાન પણ નાશ પામે છે. અમુક તંતુઓ નાશ પામે છે ત્યારે શુદ્ધિ પણ નાશ પામે છે, માણસ બેવફૂર બને છે.

ફૂતરાના મગજનો આગલો ભાગ કાઢી લેવામાં આવે, તો ત્યાંના શુદ્ધિતંતુઓ નીકળી જતાં આહાર શોધવા જવાનું તેનું જ્ઞાન કે ભાન નાશ પામે છે. આથી તે એક ઢેકાણે પડ્યો રહે છે, પણ તેને આહાર આપવામાં આવે તો કેટલાક માસ સુધી જીવી શકે ખરો. જે તેના મગજનો પાછલો ભાગ કાઢી લેવામાં આવે, તો ત્યાંના ચલનશક્તિના તંતુઓ નીકળી જતાં આહાર શોધવા એ તરફની આંખો મારે છે, પણ તેનાથી શોધવા જવા બીડી શકાતું નથી. તેની ચાલવાની શક્તિ નાશ પામે છે, પડ્યો પડ્યો તરફડે છે ને અંતે એ મરી જાય છે. તેવી જ રીતે માનવીના શરીરમાં પણ અમુક શક્તિના તંતુ કોહવાઈ જાય કે

કપાઈ જાય તો પછી તે શક્તિ પણ સાથે જ નાશ પામે છે. હાથમાં રહેલા જ્ઞાનતંતુ, જે મગજને ખચર પહોંચાડે છે તે, નાશ પામે તો તે હાથ અળીને ભસ્મ થઈ જાય તોય મગજને ખચર પડે નહિ તે તેને તેનું કશું દુઃખ થાય નહિ.

આ તંતુઓની સંદેશવાહક શક્તિ મગજને ખચર પહોંચાડવા માટે દર સેકન્ડે ત્રીશ શીટની ગતિથી દોડે છે. ત્રણસો શીટ લાંબો મગરમચ્છ પણો હોય, તેને પૂંછડે ગોળી વાગે તો તેની ખચર તેના મગજને પહોંચતાં દશ સેકન્ડ લાગે. પછી મગજ પૂંછડાને ઊંચકી હલાવવાનો હુકમ આપે, તે પૂંછડાના તંતુ સુધી પહોંચતાં બીજી દશ સેકન્ડ લાગે, અર્થાત્ ગોળી વાગ્યા પછી વીશ સેકન્ડે તેનું પૂંછડું તરફડવા માંડે. પણ તે દરમિયાન જ તેના મગજ ઉપર ગોળી લાગી જાય તો પરિણામ જુદું જ આવે. પૂંછડાને ગોળી વાગી છે એવા સમાચાર પહોંચતા પહેલાં જ તેના મગજમાં ગોળી વાગે તો પૂંછડાને ઊંચકી લેવાનો હુકમ આપતા પહેલાં જ તેનો નાશ થાય, અને ત્યાર પછી થોડો વખત મગરમચ્છ જીવે તોય તેની પૂંછડી તરફડે નહિ. પૂંછડાને ગોળી વાગ્યાના સમાચાર પહોંચ્યા પછી અને તેને ઊંચકી લેવાનો હુકમ આપ્યા પછી તેના મગજમાં ગોળી વાગે તો વખતે તે તુરત મરી જાય, પણ મરતાં મરતાંય પૂંછડાને ઊંચકી લે.

વળી આત્મજ્ઞાનના બીજ પણ ચમત્કાર છે; માણસ દારૂ વગેરે દ્રવી વસ્તુઓ પીએ છે, ત્યારે એ મૂર્છા પામે છે, કે ભાન ભૂલે છે ને ગાંડો થાય છે. કાણુ મૂર્છા પામે છે? કાણુ ગાંડો થાય છે? ઊંઘમાં પ્રાણીને આત્મજ્ઞાન રહેતું નથી. છતાંયે માણસ અનેક વાર વિનાભાન ઊંઘમાં ચાલે છે. અતિશય દુઃખથી કે અકસ્માત્ સમાચારથી માનવી મૂર્છા પામી પડે છે તે સમયે પણ તેનું આત્મજ્ઞાન સુષુપ્ત દશામાં જઈ પડે છે. રોગી ઉપર પ્રયોગ કરવાને તેને ક્લોરોફોર્મ સૂંઘાડવામાં આવે છે ત્યારે પણ એનું આત્મજ્ઞાન જુસ્મ થઈ જાય છે.

ત્યારે એ આત્મજ્ઞાન ક્યાં જાય છે? ખરેજ ક્યાંક જાય છે કે મુખ્ય દશામાં જઈ પડે છે? ખરેજ એ આત્મજ્ઞાન શરીરથી જુદું છે?

અને આત્મજ્ઞાન શરીરથી જુદું છે, એમ કહો તો અનેક પ્રશ્ન ઊભા થશે. આપણું શરીર નીરોગ હોય છે, ત્યારે મન પણ સુખી રહે છે, આત્મા પણ જળવાન અને છે. તેમજ વળી આત્મા જળવાન હોય છે, ત્યારે પણ મન સુખી રહે છે અને શરીર નીરોગ અને છે. સાહેબનાં કપડાં પહેર્યાથી કે લાડાની મોટરમાં બેઠાથી ટ્રેલાકનાં મન પ્રસન્ન અને છે. શરીર દુઃખથી રિખાતાં આત્મા કાયર અને ચિઠ્ઠીઓ બની જાય છે. મન અને શરીર ઉપર થતી ક્રિયાઓથી એક બીજા ઉપર પણ અસર થાય છે એનાં બીજાં ઉદાહરણ તો અનેક છે. બાળકો અને નિર્બળ મનનાં મોટાં માણસ પણ રાત્રે સ્વપ્ન આવતાં પથારીમાં પેશાબ કરી દે છે. મનમાં કામવાસના જ્યારે થતાં શરીરનાં અમુક અંગ ઉપર અસર થાય છે; અમુક અંગ ચોળાતાં મનમાં કામવાસના જ્યારે થાય છે. વળી મંભોગનું સ્વપ્ન આવતાં ઊંઘમાંજ વીર્યપાત થઈ જાય છે. આ બધાથી એમ નથી લાગતું કે દેહ અને આત્મા જુદા પડી શકે એમ છેજ નહિ?

વળી આત્મજ્ઞાનનો બીજો એક અમરકાર: કાંઈ કાંઈ માણસને દ્વિવિધ આત્મજ્ઞાન-એવડું આત્મજ્ઞાન વારાફરતી હોય છે. અમુક માણસ માને છે ને કહે છે કે હું હરિલાલ છું. તે પોતાનાં સૌ કાર્ય બુદ્ધિપૂર્વક ગણા માણસની પેઠે કરે છે. પોતાના મિત્ર મોતીલાલને કાગળ લખે છે ને તેમાં 'શ્રી. હરિલાલ, દા. પોતે' એવી સદી કરે છે. અમુક દિવસો પછી ઓચિંતો તે માને છે અને કહે છે કે હું તો હીરાલાલ છું. પોતાના મિત્ર મોતીલાલને તો એ દેખ્યેય ઓળખતો નથી, તેનું નામ તો જાણેજ શેનો? આ સ્થિતિમાં પણ એ પોતાનાં સૌ કાર્ય બુદ્ધિપૂર્વક ગણા માણસની પેઠે કરે છે. વળી થોડા દિવસ કે થોડા માસ કે થોડાં વર્ષ પછી પાછો ઓચિંતો તે હરિલાલ બની

નય-છે. દરિયાકાનાં અધૂરાં રહેલાં સૌ કાર્ય જાણે ગદગદ પળે પોતે અધૂરાં મૂક્યાં હોય એમ કરવા મંડે છે, સૌ કાર્યવ્યવહાર દરિયાકાના જ કરે છે. મિત્ર મોતીલાલને મળવા જાય છે, તેની સાથે અધૂરો રહેલો પત્રવ્યવહાર ચાલુ કરે છે. પોતે હીરાલાલ હતો એ કેવળ ભૂલી જાય છે, કામ એ વાત એને કરે છે, તો પોતે કદી એ હીરાલાલ હતો એની સાફ સાફ ના જ પાડે છે. આમ પોતાના જીવનમાં તે અનેક વાર દરિયાકા જાને છે, અનેક વાર હીરાલાલ જાને છે. અને વખતે જન્મ વખતનો દરિયાકા વૃદ્ધાવસ્થામાં હીરાલાલ રૂપે પણ મરે છે. આને વિશે શું માનવું? શું એક શરીરમાં એ આત્મા માનવા? કે તેના મગજના જ્ઞાનતંતુઓમાં વિકાર થયે એ એ આત્માવાળો દેખાય છે એમ માનવું?

અને જે સ્ત્રીઓને ભૂત આવે છે, તેના એક આત્મામાં બીજાને આત્મા દાખલ થઈને પહેલા આત્માને ધોકેલી કાઢે છે એમ માનવું? કે એ સ્ત્રીના મગજમાં વિકાર થયો છે એમ માનવું? ઘણી સ્ત્રીઓ રાતે બેઠીને ડાહી સ્ત્રીની પેઠે જ દોળે છે અને એનું એને ભાન ન રહ્યાથી સવારે બેઠીને ભૂતને માથે પાડે છે! એવડા આત્મજ્ઞાનના આ કેવા અમત્કાર !

યુરોપમાં એ ભાષા હતા. નાનો ભાઈ મોડી રાત સુધી કંઈ પુસ્તક વાંચતો, મોટો ભાઈ વહેલો સૂતો. એક વાર મોડી રાતે મોટો ભાઈ બેઠેલાંથી બેઠેલો ને સગડી મળગાવી આ મૂકવા લાગ્યો. નાનો ભાઈએ પૂછ્યું: “આટલી ભાગી રાતે આ કેમ મૂકે છે?” મોટો ભાઈએ ઉત્તર દીધો: “એ તો સદજ આ પીવાનું અત્યારે મન થયું.” આ સારી રીતે તૈયાર કરી, પોતે પીધી ને નાનો ભાઈને પણ ધરી. પછી સગડી વગેરે પાછું વ્યવસ્થિત રીતે ઠેકાણે કરી સૂઈ ગયો. સવાર થતાં જાને ભાઈ વાતચીત કરવા લાગ્યાં. વાતમાં ને વાતમાં નાનો ભાઈએ પૂછ્યું: “રાતે એટલે મોડેથી તમને આ પીવાનું કેમ મન થયું?” મોટો ભાઈએ આશ્ચર્યચકિત થઈ ઉત્તર

દીધો: “ના ભાઈ, આ શી ને વાત શી!” “અરે ના શું? મોડી રાતે તમે ઊઠ્યા, સગડી એતાવી, આ બનાવી, પીધી, મને પણ ધરી ને પછી સગડી વગેરે પાછું ઠેકાણે પાડી સૂઈ ગયા. મેં મારી આંખોએ બધું જોયું ને?” નાના ભાઈએ બધું વર્ણવી બતાવ્યું. મોટા ભાઈએ તો નકાર જ લાગ્યો: “મેં તો આ બનાવી એ નથી ને પીધી એ નથી. ને ગઈ રાતે તો એવું જિંધો કે સૂતો ત્યારથી સવાર થયા ત્યારે જ જાગ્યો. કંઈ વર્ષો થયાં એવી શાન્ત ઊંઘ આવી નથી.” નાના ભાઈએ ઘણી ઘણી યુક્તિઓ કરી, પણ મોટા ભાઈને આ પીવાની વાત યાદ આવેજ નહિ. ઘણું કરીને જૂઠું બોલે નહિ એવો ભાઈ આમ કેમ બોલે છે એ નાના ભાઈથી સમજી શકાયું નહિ ને તેથી એ ચક્રિત થયો. પછી તો દહાડા જતે એ વાત વિચારે પડી. વળી ફરી જાગ્યેક મહિને તે જ પ્રમાણે રાતે ઊઠીને મોટા ભાઈએ આ પીધી. ફરી ચાર મહિને, પછી બે મહિને, પછી દશ દિવસે ને પછી રોજ મોટા ભાઈ મોડી રાત્રે આ પીએ ને પછી સૂઈ જાય, સવારે તેમાંનું કશુંય તેને યાદ રહે નહિ! આવી સ્થિતિમાં તેનાથી તેની પત્નીને ગર્ભ રહ્યો અને ત્યાર પછી થોડે જ દિવસે તે મરણ પામ્યો. પૂરે માસે તેની પત્નીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. પિતાના મરણ પછી જન્મેલો પુત્ર મોટો થયો અને પિતાની ઉમરે આવતાં એ પણ રાત્રે આ પીવા ઊઠ્યો! તેના કાકાએ જોયું કે પિતાના મંત્રકાર પુત્રમાં ઉતર્યા છે. પિતાની પેઠે તેને પણ ધીરે ધીરે રોજ મોડી રાત્રે આ પીવાની ટેવ પડી. એને પણ રાત્રે આ પીવાની વાત સવારે યાદ નહોતી રહેતી.^૧

૧ આ અને ઉપરની હરિદાસની રૂપાન્તર કરેલી વાત યુરોપમાં બનેલી. મેં સ. ૧૯૧૦માં મોરબીમાં Illusions and Hallucinations (ભ્રમ અને ભ્રમણા) પુસ્તકમાં વાંચેલી તેને આધારે અહીં મૂકી છે. પુસ્તકના લેખકનું નામ યાદ નથી.

આ પણ દ્વિવિધ આત્મજ્ઞાનનો ચમત્કાર. વળી આ વાત નો એમ પણ સાબિત કરે છે કે પિતાના એવા સંસ્કાર પણ પુત્રમાં જન્મે છે. ઉભરતી અવસ્થા પ્રમાણે માતાપિતાની શારીરિક તેમજ માનસિક રિયનિમાં થતા ફેરફાર પુત્રમાં પણ થતા જણાય છે. એક જ માયાપનાં લુપ્તે લુપ્તે કાળે જન્મેલાં આળેલાં માયાપના એ ફેરફાર જણાય આવે છે. સાથે જન્મેલાં આળેલાં આદૃતિપ્રદૃતિમાં ઘણું સામ્ય હોય છે. સાચું જ છે કે

અંગાદંગાલંભવમિ હૃદયાદધિજાયમે ।

આત્મા ચ પુત્રનામાડમિ ન જીવ જન્મદઃ જનમ્ ॥

નિહત્ત ૩ : ૪ ॥

“તું મારા અંગેઅંગમાંથી ઉત્પન્ન થયો છે, મારા હૃદયમાંથી તું ઉત્પન્ન થયો છે, મારો આત્મા જ તું પુત્ર નામ ધારણ કરીને અવતર્યો છે. સૌ વર્ષનો થજો.”

વળી, કવિ કાળિદાસ પોતાના ઋષ્યવંશમાં અજ્ઞાતા જન્મ વિશે કહે છે કે :

હવં તદોજસ્વિ તદેવ વીર્યં

તદેવ નૈસર્ગિકમુન્નતત્ત્વમ્ ।

ન કારણાસ્ત્વાદ્વિભિદે કુમારઃ

પ્રવર્તિતો દીપ ઇવ પ્રદીપાન્ ॥

પંચમઃ સર્ગઃ ॥ ૩૭ ॥

“એ જ રૂપ, એ જ તેજ, એ જ શૌર્ય, એ જ નૈસર્ગિક ઉન્નતત્ત્વ, રઘુમાં અને કુમારમાં (પિતાપુત્રમાં) જરાય તફાવત નથી, જાણે દીવામાંથી જીલે દીવો પ્રકટ્યો હોય.”

જન્મ પ્રક્ટી આળેલાને એક જ પ્રકારના સંસ્કાર મળ્યે જાય તો તેમની આદૃતિપ્રદૃતિનું સામ્ય કાયમ રહે. પણ એક જ પ્રકારના સંસ્કાર મળવા અશક્ય છે, જરા જરામાં ફેર પડી જ જાય.

આ બધી હકીકતો સાબિત કરે છે કે તત્ત્વની પ્રકૃતિનો જેમ જેમ વિકાસ થતો જાય છે, તેમ તેમ સાથે સાથેજ તેના પુરુષનો પણ વિકાસ થતો જાય છે. વનસ્પતિના દેહમાંથી વિકાસ પામીને ઇતર પ્રાણીનો અને તેમાંથી વિકાસ પામીને માનવીનો દેહ બન્યો, સાથે સાથેજ વનસ્પતિના આત્મામાંથી વિકાસ પામીને ઇતર પ્રાણીનો અને તેમાંથી વિકાસ પામીને માનવીનો પણ આત્મા બન્યો. એટલે અનેક પેઢીનાં માળાપના અંસ્કારનો સરવાળો-ગ્રાહ્યાક્રી ને ગુણાકાર-ભાગાકારનું જે પરિણામ આવે તે જન્મસમયે બાળકનો દેહ અને આત્મા-સમસ્ત બાળક. વળી એ પણ યાદ રાખવા જેવું છે કે જનેતાએ જનક સાથેના મંયોગથી ગર્ભ ધારણ કર્યા પૂર્વે કાંઈ ઇતર પુરુષ સાથે મંયોગ કર્યો હોય તો તે ઇતર પુરુષના પણ અંસ્કાર ગર્ભ અને પરિણામે બાળક ઉપર પડે છે.

સારાંશ કે તત્ત્વના એકે એક પરમાણુમાં, વનસ્પતિમાં, ઇતર પ્રાણીમાં અને માનવીમાં આત્મા છે, દેહની સાથેજ તે વિકાસ પામે છે, દેહથી જુદો પડી શકતો નથી. મરણ સમયે દેહ પોતાની પરમપ્રકૃતિમાં, સાથેજ આત્મા પણ પોતાનાં પરમાત્મામાં-પરમપુરુષમાં ભળી જાય છે. તત્ત્વ તત્ત્વમાં ભળી જાય છે. તત્ત્વ અમર છે, નિત્ય છે-તેની પ્રકૃતિ અને પુરુષ પણ તેથી અમર છે, નિત્ય છે. તેની પ્રકૃતિ-દેહ અને પુરુષ-આત્મા સાથેસાથેજ રૂપાન્તર પામે છે. આ બધું તત્ત્વને અવિચળ નિયમે બને છે, મશ્વર જેવા કાંઈ બહારના નિયામકની જરૂર નથી એ હવે સમજાયું હશે.

અધ્યાય ૮

આત્માનું અમરત્વ-તેનો પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ

ત્રીજા અધ્યાયમાં જણાવ્યું છે તેમ “ભિંધતા માણસનું શરીર શય પેકે એકે કેકાણે પડ્યું રહે છે, જતાં દિવસની ભ્રમણાને લીધે સ્વપ્નમાં તે પોતાને દિવસનાં કામકાજમાં હોય છે. એ આદિમાનવ પણ જાણે નદીપર્વતમાં રખડતો હોય કે શિકાર એલતો હોય એમ સ્વપ્નમાં હોય. આથી એણે કદાપી લીધું ને આ જડ શરીરમાંથી નીકળી દૂર ભ્રમણ કરી શકે એવો મારામાં જીવ છે. . . ; વળી કદાપી લીધું કે માણસના મુઝા પછી પણ તેનો આત્મા ત્યાં ભ્રમણ કરે છે.” આમ આદિમાનવે આત્માની કલ્પના કરી લીધી, અને વળી તે અમર છે એવી પણ કલ્પના સાથે કરી લીધી.

ધૈર્યલાવની સાથે આ આત્માલાવનો પણ વિકાસ થયો. માનવી જેમ જેમ મુઘરતો ગયો, તેમ તેમ તે આ ભ્રમનો પણ વિકાસ કરતો ગયો. હિંદુઓએ માન્યું કે મરણપ્રસંગે શય અહીં પડ્યું રહે છે અને આત્મા દેહમાંથી નીકળી પોતાનાં કર્મ પ્રમાણે સ્વર્ગ કે નરકમાં જાય છે, અથવા ચંદ્રલોકમાં જઈ ત્યાંથી પાછો દ્રોણ ગ્રાણી-યોનિમાં કે માનવયોનિમાં પુનર્જન્મ લે છે. આથી તે શયને નિરર્થક ગણી બાળી મૂકે છે.

ખ્રિસ્તીઓ ને મુસલમાનો માને છે કે આત્મા પુનર્જન્મ નથી લેતો, પણ ક્યામતને રોજ બધા આત્મા કબરમાંથી ઊઠશે ને ઈશ્વર તેમનો ન્યાય કરી તેમને સદાને માટે સ્વર્ગમાં મૂકશે કે નરકમાં નાખશે. આથી તેઓ શયને બાળીને તેનો નાશ નથી કરતા, પણ કબરમાં દાટી રાખે છે. પ્રાચીન મિસરીઓ તો શયને હજારો વર્ષ સ્નાયવી રાખવા તેમાં અમુક પ્રકારના જંતુનાશક પદાર્થ ભરતા. તે શય આજે પણ મળી આવે છે. પૂર્વે ગ્રીક લોક શયને અગ્નિદાહ દેતા, પણ તેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મની દોક્ષા લીધા પછી એ દાટવા લાગ્યા.

આત્મા ગએલા આત્માને સુખી કરવાને માટે ગુરુઓએ કંઈ કંઈ વ્યવસ્થાઓ કરવા માંડી, કંઈ કંઈ ક્રિયાકાણ્ડ ઊભા કર્યા. મરનારના પુત્રો પાસે શ્રાદ્ધ કરાવવા માંડ્યાં, તર્પણ કરાવવા માંડ્યાં, તે પ્રમંગે બ્રહ્મભોજન પણ શરૂ કરાવ્યાં, શય્યા ભરાવી ને તેમાં મરનારની સર્વે પ્રિય વસ્તુઓ મુકાવી, મરનાર સ્વર્ગમાં જતાં વૈતરણી મહેલાઈથી તરી શકે એટલા માટે ગોદાન પણ કરાવ્યું. બ્રાહ્મણગુરુઓએ શ્રદ્ધાથી શરૂ કરાવેલા શ્રાદ્ધને સ્વાર્થબળે ગોદાન સુધીનાં ધર્તિંગે પહોંચાડ્યું.

સ્વર્ગમાં મરનારને પત્ની પણ બોધ્યો, એટલે તેની ચિતામાંજ તેની વિધવાને બાળી મૂકવાની યોજના કરી અને તેને સતીનું મોટું નામ આપ્યું. ગ્રીક વિધવાઓ પણ પૂર્વે સતી થતી. સતી ન થનાર પત્નીએ સ્વર્ગમાંના પોતાના પતિને યાદ રાખીને વૈધવ્ય પાળવું રહ્યું! પત્નીને સ્વર્ગમાં પતિની જરૂર નહિ પડતી હોય, તેથી ઉસ્તાદ ગુરુઓએ-એ પુરુષગુરુઓએ-પત્ની પાછળ પતિને બળી મરવાની-સત્તા થવાની જરૂર ન માની, ન તો તેમણે વૈદ્યુર્ધ પાળવાની પણ જરૂર માની!

જપાન આટલું મુધરેલું મનાય છે, પણ ત્યાંય રાજ્ય મરતાં તેની પાછળ તેના પ્રધાન વગેરે મોટા માણસોને આત્મહત્યા કરવી

પડે છે. ત્યાં મોટા લોકની કચરમાં તેના શય સાથે તેની પ્રિય વસ્તુઓ દાટવામાં આવે છે. અનેક જંગલી જાતિઓ મરનાર અંગધીજનના શય સાથે કચરમાં તેનાં પ્રિય ધનુષ્યાણુ દાટે છે

ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુ કચરમાં ઉપયોગી વસ્તુઓ નકામી દાટી દે એવા મૂર્ખ નથી. એ તો આહ્વાણુગુરુ કરતાંય ઉસ્તાદ છે. મરનારને કષ્ટ કષ્ટ વસ્તુ સ્વર્ગમાં જોઈશે એની યાદી ખ્રિસ્તી ધર્મગુરુ મરનારનાં સગાં પાસે કરાવે છે. એ સૌ વસ્તુની મનમાની ઈંમત આંટી એટલા પૈસા રોકડા લે છે અને એના બદલામાં કાગળના દુકડા ઉપર એ વસ્તુઓની યાદી કરી, એટલી વસ્તુઓ એને સ્વર્ગમાં આપવાની ધશ્વર ઉપર દૂંડી લખી આપે છે! મૂર્ખ અંગધીજનો એ દૂંડી મરનારના શય સાથે કચરમાં દાટે છે. તે બધું તેને સ્વર્ગમાં મળશે એમ માનીને એ અંતોષ માને છે ને આનંદ માણે છે.

પક્ષિત (પલ્ પળવું, જવું, વધવું) એટલે પથે પળેહું. ભૂત (મૂ થવું) એટલે કે થઈ ગએહું અને પ્રેત (પ્ર + ર આસતા થવું) એટલે આસતું થએહું, એવા શબ્દોના શુદ્ધ અર્થને છોડી લોક ભૂતપક્ષિતને માનવા લાગ્યા ને તેના વળગાડને માની ત્રાસવા લાગ્યા. લોભિયા વસે ત્યાં ધુતારા ભૂએ મરતા હશે? આ વળગાડને કાઢવા આહ્વાણુના નાના ભાઈ ભૂવા ઊભા થયા, તેમણે અજ્ઞાન શ્રદ્ધાજડ લોકને ધૂતવા માંડ્યા.

અને સ્વર્ગમાં કે નરકમાં યોતાનાં કર્મ ભોગવી રહ્યા પછી પાછો તે આત્મા મનુષ્યયોનિમાં કે હનર યોનિમાં જન્મ લે છે એમ પણ મનાયું. ગીતા કહે છે :

વાસાંસિ જીર્ણાનિયથા વિદ્યાય

નવાનિ ગૃહ્ણતિ નરોડપરાણિ ।

તથા શરીરાણિ વિદ્યાય જીર્ણા-

ન્યન્યાનિ સંયાતિ નવાનિ દેહી ॥ ૨ : ૨૨ ॥

“માણસ જેમ જૂનાં વસ્ત્રને ઉતારી દેખને ખીજાં નવાં પહેરે છે, તેમ જ આત્મા જૂનાં શરીરને ઉતારી દેખને ખીજાં નવાં ધારણ કરે છે.” અને એક જન્મનાં કર્મને અનુસાર ઇશ્વર તેને નવા નવા અવતાર આપે જાય છે. કર્મનો ક્ષય તેનાં ફળ ભોગ્યે જ થાય છે, એટલે દરેક પ્રાણીને પોતાનાં ફળ ભોગવવા જ દેવાં; એમાં આડખીલી નાખીને - એમની ઉપર દયા કરીને - એમનાં કર્મ લંઘાવવાં નહિ, એમ પણ તેરાપંથ નામે એક જ્ઞેન સંપ્રદાય કહે છે! એવી રીતે દયા કરવી એને એ સંપ્રદાય પાપકર્મ માને છે! આમ જગતમાંથી દયાવૃત્તિનો નાશ કરનાર પણ ધાર્મિક સંપ્રદાય છે!

ત્યારે હવે પ્રશ્ન થાય છે: શું આત્મા પોતાનાં કર્મને અનુસરી સ્વર્ગ કે નરકે જાય છે? સ્વર્ગ કે નરક હશે? ક્યાં હશે? આત્માને શ્રાદ્ધતર્પણ કે કબરમાં દાટેલું પહોંચતું હશે? તે એક યોનિમાંથી ખીજી યોનિમાં જન્મ લેતો હશે? અને આ બધી વ્યવસ્થા શું ઇશ્વર કરે છે?

પાછળના અધ્યાયોમાં વારંવાર જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે તત્ત્વ નિત્ય છે, અજરામર છે, અનાદ્યનંત છે; તેથી પ્રકૃતિ અને પુરુષ એ તત્ત્વના બે ગુણ પણ નિત્ય છે, અજરામર છે, અનાદ્યનંત છે. તત્ત્વના એ બે ગુણનાં જે રૂપાન્તર થાય છે, તે બેશક નાશવંત છે - રૂપાન્તરને પાત્ર છે. સ્થૂલ ઉદાહરણ લઈએ: સોનું નાશવંત નથી; તેના ઘાટ નાશવંત છે. રૂપાન્તરને પાત્ર છે. સોનાના ઘાટ ઘડાય છે. તેમાં સોનાના ગુણ આવે છે - પીળાશ પણ આવે છે, કંઠણાશ પણ આવે છે. એ ઘાટ નાશ પામી તેનું રૂપાન્તર થાય છે, ત્યારે પીળાશ પણ રૂપાન્તર સાથે જાય છે, કંઠણાશ પણ રૂપાન્તર સાથે જાય છે. મૂળ ઘાટની પીળાશ નાશ પામે ને કંઠણાશ કાયમ રહે એમ કદાપિ બની શકતું નથી. ગુણીથી ગુણ કદાપિ જુદો પડતો નથી. સોનું હશે ત્યાં ગુણી તેની સાથે ને તેના કાષ્ઠ પણ રૂપાન્તર - ઘાટ

સાથે પીળાશ ને કહણાશ રહેવાનીજ રહેવાની. તેવીજ રીતે નિત્ય તત્ત્વનાં પ્રકૃતિ અને પુરુષ નિત્ય છે, તેનાં રૂપાન્તર-દ્રાટ નિત્ય નથી; એ નાશને પાત્ર છે, રૂપાન્તરને પાત્ર છે; અર્થાત જ પ્રકૃતિ ને પુરુષનાં રૂપાન્તર પણ નાશને પાત્ર છે, રૂપાન્તરને પાત્ર છે. તત્ત્વની પ્રકૃતિ રૂપાન્તર પામી ક્રમે ક્રમે માનવીનો દેહ ગંધાયો, તેનો પુરુષ રૂપાન્તર પામી ક્રમે ક્રમે માનવીનો આત્મા ગંધાયો. આમ માનવીનો દેહ નાશને ને રૂપાન્તરને પાત્ર છે, ત્યારે એનાથી કદાપિ જુદો ન પડી શકતો તેનો આત્મા પણ નાશને અને રૂપાન્તરને પાત્ર કેમ નહિ? છેજ. દેહ-પ્રકૃતિ તત્ત્વને સ્વાભાવિક નિયમે જેમ જેમ જે રૂપ ધારણ કર્યે જાય છે, તેમ તેમ તેને અનુકૂળ રૂપ આત્મા-પુરુષ પણ ધારણ કર્યેજ જાય છે. દેહમાં વિક્રિયા થયાથી અને ત્યારે સાથેજ આત્મામાં પણ વિક્રિયા થયાથી રાસાયણિક ક્રિયા ચાલુ રાખવાને તે અયોગ્ય જની જાય છે, એટલે જને પોતાનાં કાર્ય કરવાને અસમર્થ જની જાય છે, જનેની દશા સુપ્રસન્ન જેથી થઈ જાય છે. આ સ્થિતિને 'મૃત્યુ' કહીએ છીએ. તે વારે આત્માનાં તત્ત્વ પોતાના મૂળતત્ત્વમાં-પુરુષમાં-લળી જાય છે. શયને જાળીએ કે દાટીએ કે ગમે તે કરીએ, એનાં તત્ત્વ પણ પોતાના મૂળતત્ત્વમાં-પ્રકૃતિમાં-લળી જાય છે. આમ તત્ત્વમાં તો પ્રકૃતિ અને પુરુષ અમર છેજ, પણ તેનાં થતાં રૂપાન્તર-દેહ અને આત્મા-અમર નથી, રૂપાન્તરને પાત્ર છે.

આવી સ્થિતિમાં દેહમાંથી આત્મા નીકળીને પુનર્જન્મ લે એ કેમ ગ્રંભવે? અને તેથી પ્રાચીન વિચારક આર્વાકે કીકજ કહ્યું છે કે મસ્તીમૃતસ્ય દેહસ્ય પુનરાગમનં કુતઃ? દેહ જળીને રાખ થઈ ગયા પછી પુનર્જન્મ ક્યાં? પોતાના મૂળતત્ત્વમાં લળી ગએલા આત્માને ચંદ્રલોકમાં જવાનું ક્યાં? સ્વર્ગમાં કે નરકમાં જવાનું ક્યાં? ખીન્ને અવતાર દ્રાહ પણ યોનિમાં લેવાનો પણ ક્યાં? ક્યામતને રાજ લેવાનું ક્યાં ને ઈશ્વરનો ન્યાય પામેવાનો પણ ક્યાં? એ આત્મા

પોતાના તત્ત્વમાં - પુરુષમાં લળી ગયા પછી તેને શ્રાદ્ધમાં કે તર્પણમાં આપેલી, અને તેની સાથે કબરમાં દાટેલી કે ચિતામાં બાળેલી વસ્તુઓ અને સતી થનાર પત્ની પણ મળવાની ક્યાં ? આવીકે કીકજ કહ્યું છે, કે

ન સ્વર્ગો નાડપર્વો વા નૈવાત્મા પારલૌકિકઃ ॥

મૃતાનામપિ જન્તૂનાં શ્રાદ્ધં ચેત્તૃષ્ટિકારણમ્ ।

ગચ્છતામિદ્ધ જન્તૂનાં વ્યર્થં પાયેયકલ્પનમ્ ॥

સ્વર્ગસ્થિતા યદ્ તૃપ્તિં ગચ્છેયુસ્તત્ર દાનતઃ

પ્રાસાદસ્યોપરિસ્થાનમત્ર કસ્માન્ન દીયતે ॥

તતશ્ચ જીવનોપાયો બ્રાહ્મણૈર્વિહિતસ્તિહ ॥

મૃતાનાં પ્રેતકાર્યાણિ ન ત્વન્યદ્વિદ્યતે ક્વચિત્ ॥

"સ્વર્ગ નથી, નરક નથી, ત્યાં જનારો કોઈ આત્માય નથી. મરેલાંને શ્રાદ્ધથી જે તૃપ્તિ થતી હોય, તો પરદેશ જનારને ભાથું જ બંધાવવું શું કામ ? સ્વર્ગે જનારને જે અહીં દાનમાં આપેલું તૃપ્તિ આપતું હોય, તો ઘરને મેડે બેઠેલાંને એમ નીચેથી જ શા માટે ન આપવું ? એટલે આ તો બ્રાહ્મણોએ પોતાની આજીવિકા માટે ઉપાય યોજ કાઢ્યા છે. બાકી મરેલાં પાછળ કોઈ પણ પ્રેતકાર્ય કરવું એ નિર્થક છે."

માણસ અને વસ્ત્ર તો જુદી વસ્તુઓ છે, એક બીજાથી ભિન્ન છે, એટલે તે વસ્ત્ર જૂનાં થયે માણસ તેને બદલી શકે. પણ ત્યાં દેહથી જુદો વિશિષ્ટ આત્મા જ નથી, એ બે એક બીજાથી જુદા પડી શકતા જ નથી, ત્યાં કોણ કોને બદલી શકે ? રૂપાન્તર પામેલો દેહ અને આત્મા એ બન્ને સાથે જ વૃદ્ધ થાય અને સાથે જ મૃત્યુ પામે ત્યાં વળી પુનર્જન્મ કેવો ? અંતે તો પછી બન્ને પોતપોતાના નિત્ય તત્ત્વમાં લળી જાય. અને એ સૌ એમ પોતાને સ્વાભાવિક નિયમે જ થાય છે, ત્યારે એમાં ઈશ્વરને કરવાપણું શું ?

પુનર્જન્મની કલ્પના માનવીના મનમાં કેમ જન્મી તેનાં આદિ-કારણ ત્રીજા અધ્યાયમાં ગતાવ્યાં છે. સુધરેલા માનવીએ તેને કેમ પાળીપોષીને ઉછેરી તે હવે વિચારીએ. જન્મને પ્રસંગે જ કોઈ માણસ સુખી, કોઈ દુઃખી, કોઈ અન્ધ, કોઈ બીજી રીતે અપંગ, કોઈ શક્ત, કોઈ અશક્ત, કોઈ બુદ્ધિમાન, કોઈ નિર્બુદ્ધ હોય છે. આનાં સાચાં કારણ માનવીને ન જડચાથી એણે માની લીધું કે આત્મા શરીરથી જુદો અને અમર છે, પૂર્વજન્મમાં કરેલાં કર્મનાં ફળ ભોગવવા આ જન્મ તેણે ધારણ કર્યો છે, અને આ જન્મમાં કરેલાં કર્મ ભોગવવા મૃત્યુ પછી તે સ્વર્ગ કે નરકે જશે, અથવા કોઈ યોનિમાં અવતરશે. કોઈક શ્રાવકે કહેલું કે પૂર્વજન્મમાં પુણ્ય ન કર્યાં હોય તો આ દૂતરાનાં નરીયમાં એ ધનવાનની મોટરમાં એમવાનું ક્યાંથી !

પાછળ આપણે જણાવી ગયા એમ ખરી વાત તો એ છે કે અનેક પેઢીના આનુવંશિક સંસ્કારનું પરિણામ તે જન્મ વખતનું બાળક છે. એ પેઢીઓના અને ખાસ કરીને માબાપનાં સ્વભાવ, બુદ્ધિ, અંગ, બધુંય બાળકમાં લિતરે છે. ગર્ભાવસ્થામાં માતાને થએલા અકસ્માતથી બાળકમાં ખોડ આવી જાય છે. ધૃતરાષ્ટ્રની માતા શરમથી આંખે પાટા બાંધી વ્યાસ પાસે નિયોગ કરવા ગઈ, તેથી તેને અન્ધ પુત્ર થયો ; પાણ્ડુની માતા અંગે ચંદન વગેરેનો લેપ કરીને ગઈ, માટે તેને પાણ્ડુવર્ણ પુત્ર થયો ; વિદુરની માતા લજ્જન કરતી ગઈ, માટે તેને લક્ષ્મ પુત્ર થયો. આ ઉદાહરણો મહાભારતમાં પ્રસિદ્ધ છે. એ સિદ્ધ કરે છે કે એ પુત્રોનાં પૂર્વજન્મનાં કર્મને ફળે નહિ, પણ તેમની માતાઓનાં જ કર્મને ફળે એ પ્રમાણે તેમને વિવિધ દશાનો જન્મ મળ્યો હતો.

બાળક જન્મતાં જ રડવા લાગે છે કે આત્મરક્ષણની ગ્રેરણાએ સ્તન મોંમાં મૂકે છે, એ કંઈ તેના પૂર્વજન્મના સંસ્કાર નથી, પણ

૮૮ આત્માનું અમરત્વ-તેનો પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ

એ તો પૂર્વજ્ઞેના સંસ્કાર છે; તેનાં માળાપે પણ જન્મતાં એમ જ કયું હતું. આત્મા એક યોનિના દેહમાંથી નિકળીને બીજી યોનિમાં પણ જન્મ લે છે એ વાત સાચી હોય, તો પક્ષીનું બચ્ચું જન્મસમયે ઇંડું ફેડી બહાર નીકળે છે અને બતકનું બચ્ચું જન્મતાં જ સ્વાભાવિક રીતે પાણીમાં તરી જાય છે, એ એના પૂર્વજન્મના સંસ્કારને લીધે કે પૂર્વજ્ઞેથી ઊતરી આવેલા આનુવંશિક સંસ્કારને લીધે? પૂર્વભવમાં એ આત્મા ગમે તે યોનિનો હોવાનું કહી લો, પણ જે યોનિમાં તે જન્મ લે છે, તે યોનિનાં જ તેનામાં રૂપ, ગુણ, સ્વભાવ, શક્તિ વગેરે આવે છે, તેનું કમ ?

પણ ત્યારે તમે પૂછશો જે “શું કર્મ નિરર્થક છે? એનાં ફળ એના કરનારને ભોગવવાનાં જ નહિ? એમ હોય તો તો ખૂબ મજા! આવાંકે કહ્યું છે એમ,

‘યાવજીવેસુખં જીવેદનં કૃત્વા ઘૃતં પિવેત્ ।

‘જીવવું ત્યાં સુધી સુખે જીવવું, દેવું કરીને ઘી ઉઝાવવું!’ વાહ શી મજા!” ના ના, કર્મનું ફળ તો જરૂર જ ભોગવવું પડે છે અને કર્મ કરતાની સાથે જ ભોગવવાનું શરૂ થાય છે. શરીરના સંબંધમાં જોઇએ તો અગ્નિમાં હાથ નાખ્યો કે તુરત જ દગ્ગાવાનું શરૂ થયું. મીઠું કે દિવેલ લીધું કે તુરત જ જીભાગની તૈયારી થવા માંડી. મરચું ખાધું કે તુરત જ મોં ખળવા લાગ્યું. આહાર લીધો કે તુરત જ શરીરપુષ્ટિ થવા લાગી. શરીરને અનુકૂળ કર્મ કરો કે પ્રતિકૂળ કર્મ કરો; અને તેનાં અનુકૂળ કે પ્રતિકૂળ ફળ મળવાં તુરત જ શરૂ થવાનાં. ખેસક કેટલાંક કર્મનાં ફળ તેના સ્વભાવ પ્રમાણે મળવાં વહેલાં પૂરાં થાય, કેટલાંકનાં લાંબે સુધી પહોંચે. સૌ સૌના અવધિ પ્રમાણે પૂરાં થાય. કેટલાંક ઔષધ એ દિવસે ને કેટલાંક ઔષધ એ વર્ષે અસર કરતાં જણાય, પણ ઔષધ લેતાંની સાથે જ અસર તો શરૂ થઇ

ગઈ સમજતી. મરચું ખાધે મોં બળવા માંડે, પછી શાન્તિ થાય, પાછું શૌચ જતે બળે. મરચું તો રાજનધિરાજ છે! રાજન ગામમાં પેસે ત્યારે એના ડંડાનિશાનથી જાણીએ જે રાજનધિરાજ પધાર્યા, ગામમાંથી નીકળે ત્યારે પણ એના ડંડાનિશાનથી જાણીએ જે રાજનધિરાજ સિધાવ્યા. એમ મરચું પણ ડંડાનિશાનથી વગાડતું શરીરમાં આગલે દરવાજેથી પધારે ને ડંડાનિશાન વગાડતું પાછલે દરવાજેથી સિધાવે! બન્ને પ્રસંગે ખાનારને સમજ પાડી દે. વળી એનામાં આ બાળવાના ગુણ ઉપરાંત શરીરમાં બીજી પણ અસર કરવાના ગુણ છે. એમ એક કર્મ અનેકવા ફળ આપે છે.

એવી જ રીતે આત્માનાં કર્મનું પણ સમજવું. એનું ફળ મળતું પણ તુરત જ શરૂ થવા માંડે છે. કોઈ સત્કર્મ કરવાથી આત્મા ઉપર તેના સારા અંસ્કાર તુરત જ પડવા માંડે છે, અસત્કર્મ કરવાથી ખૂરા અંસ્કાર પણ તુરત જ પડવા માંડે છે. માણસ દયાધર્મ કરે, એથી એને અંતોષ થાય, આત્માનંદ થાય એ એના સત્કર્મનું પૂરતું ફળ નથી? લોકને દેખાડવાને એ દયાધર્મ કરે; લોકે દેખ્યું એમ જાણીને એને અંતોષ કે અભિમાન થાય એ પણ એના કર્મનું પૂરતું ફળ નથી? કીર્તિધર્મનું એથી વધારે ફળ હોય પણ શું? ધર્મદાન કર્યે ધર્માત્માઓ મુઅંસ્કાર પામીને ધર્મમાર્ગે પળે છે, કીર્તિદાન કર્યે કીર્તિના આકાંક્ષકો તેના અંસ્કાર પામીને કીર્તિઅંપ્રાદનને માર્ગે વળે છે, એ શું તેમનાં કર્મનું પૂરતું ફળ નથી? માણસ દારૂ પીએ છે, તેની અસર તેના આત્મા અને દેહ ઉપર તુરત જ થવા માંડે છે. માણસ વ્યભિચાર કરે છે તેની અસર તેના આત્મા અને દેહ ઉપર તુરત જ થવા માંડે છે. માણસ દૂર કર્મ કરે છે, તેની અસર તેના આત્મા ઉપર તુરત થવા માંડે છે. આત્મા એક વાર અવનત થયો, એટલે તેની અસર ઠેઠ સુધી એવાં કાર્ય કરવા તેને પ્રેરશે. શરીર એક વાર બ્રહ્મ ને રોગિષ્ઠ થયું એટલે તે નાશમાર્ગે પરવરશે. આ કર્મફળ—આ સજ્જ

તેનાં કર્મને માટે શું ગણ નથી? અંગ્રેજીમાં કહ્યું છે કે Virtue is its own Reward, Vice its own Punishment. “સત્કર્મ એ જ તેનું પોતાનું પુણ્યકળ છે, અસત્કર્મ એ જ એનું પોતાનું પાપકળ છે.” આમ ત્યારે સ્વર્ગનરક ધર્મશુદ્ધિઓએ જતાવ્યા પ્રમાણે કંઈ આકાશમાં કે પાતાળમાં નથી; આત્મામાં જ છે, આત્માને પરમાર્ત્થ એ સ્વર્ગ છે, આત્માને વિપાદ ને ખેદ એ નરક છે.

વાત આટલેથી જ અટકતી નથી. એ કર્મનાં ફળ આનુવંશિક સંસ્કારો રૂપે સંતતિમાં પણ ઊતરે છે. પિતાએ આંખાનું બીજ વાળ્યું, તેનાં ફળ પિતા છડે ત્યાં મુઘી તે ખાય, પુત્ર પણ ખાય. દાડડિયો પોતે રોગિષ્ઠ અને ભ્રમિત થાય, પોતાની સંતતિને પણ તેવી કરતો જાય. આ રીતે પિતા પોતાનાં કર્મનાં ફળ આનુવંશિક સંસ્કારરૂપે વારસામાં આપતો જાય છે. તેમને પોતાના સત્કર્મથી ઉન્નતિના કે અસત્કર્મથી અવનતિના શારીરિક અને માનસિક સંસ્કાર આપતો જાય છે. મનુસ્મૃતિના ચોથા અધ્યાયમાં લખ્યું છે, કે

નાથર્મશ્રવિતો લોકે સઘઃ કલતિ ગૌરિવ ।

શનૈર્ગવર્તમાનાસ્તુ કર્તુર્મૂલ્લાનિ કુન્તતિ ॥ ૧૭૨ ॥

यदि नात्मनि पुत्रेषु न चेपुत्रेषु नष्टपु ।

न त्वेव तु कृतोऽधर्मः कर्तुर्भवति निष्कलः ॥ ૧૭૩ ॥

“પૃથ્વીમાં વાવેલું બીજ જેમ તુરત જ ફળ આપતું નથી, તેમ જગતમાં કરેલો અધર્મ પણ તુરત જ ફળ આપતો નથી. પણ ધીરે ધીરે વધીતે એ અધર્મ કરનારનાં મૂળ સુદ્ધાં ખાદી નાખે છે. અધર્મ તેના કરનારને બે ફળ નથી આપતો, તો તેના પુત્રોને આપે છે; તેમને નહિ તો તેના પૌત્રોને આપે છે. પણ દરેલો અધર્મ કદાપિ નિષ્ફળ જતો નથી.” આથી સ્પષ્ટ થાય છે કે ગંગાસ્નાને કે બીજી દ્રાઈ રીતે પાપ ધોવાતાં નથી, માત્ર બોગચે જ ધોવાય છે; અને પોતાને તેમજ પોતાના વંશજોને પણ બોગચીને ધોવાં પડે છે.

વળી એ પણ સ્પષ્ટ થાય છે કે આપણે જન્મ વખતે જે કંઈ ભોગવવાનું લેઈને આવીએ છીએ તે આપણાં પૂર્વજન્મનાં કર્મબંધનને કારણે નહિ, પણ આપણાં પૂર્વજ્ઞેનાં ઝગણાનુબદ્ધ કર્મબંધનને કારણે. પૂર્વજન્મનાં કર્મનાં ફળ આપણને ઈશ્વર આ જન્મમાં આપે છે, એમ માનવું મિથ્યા છે. જે કર્મ કર્યાનું આપણે જાણતા પણ નથી, તે કર્મ જાણ્યા વિના તે સજ્જ કરે, તો ન્યાયી મનાતો ઈશ્વર અન્યાયી કરે. પૃથ્વીલોકનો રાજા એમ કરે છે ત્યારે વર્તમાનપત્રોમાં એના એ અન્યાય વિષે કેવા કોલાહલ મચાવી મૂકીએ છીએ? ત્યારે ત્રિભુવનનો રાજા મનાતો ઈશ્વર પણ જો એમ કરે તો એ કેટલો મોટો અન્યાય!

વાત હજી આટલેથી જ અટકતી નથી. તત્ત્વમાંથી વિકાસ પામેલું વિશ્વ તે જાણે વિરાટ દેહ છે. તેમાંના એક અંગનાં કર્મફળ આખા વિશ્વને લાગે છે. એક આંખ દુખવા આંખી એટલે બીજીને પણ પોતાના અપરાધ વિના દુખવું પડે છે. પાડોશીને લાગેલો પ્લેગ પોતાને લાગે છે, પરગામમાં કે પરદેશમાં થએલો રોગ ગામમાં કે દેશમાં આવે છે. એક જાણતી ઉન્નતિ કે અવનતિ આખા સમાજને ઉન્નત કે અવનત કરે છે. સૂકા ભેગું લીકું બળે છે ને પાપડી ભેગી-ધૂણ બકાય છે એ તો સૌ જાણે છે. રસ્તે અમકેલો ઘોડો વિનાઅપરાધ આપણને મારી પાડે છે. હાઇડ્રોજન ઉપર ઓક્સીજન પડીને પોતે ને સાથે બીજને પણ પાણીરૂપ બનાવી દે છે. પાણીમાં પડેલો કાંકરો આખા મરોવરમાં વર્તુળો ઉઠાવી મૂકે છે. અંગ્રેજ જાતિએ હિંદુ જાતિ ઉપર પડીને તેના ઉપર સારી નરસી અસર કરી છે, હિંદુની તેવી અસરથી અંગ્રેજ જાતિ પણ બચી નથી. અંગ્રેજ જાતિના લોક અનેક પેઢીથી એકબીજાને જે મંસ્કાર આપી રહ્યા છે, તેથી આજે એ જાતિ ઉન્નત થએલી દેખાય છે. હિંદુ જાતિના લોક અનેક પેઢીથી એક બીજાને જે મંસ્કાર આપી રહી છે, તેથી આજે એ જાતિ અવનત થએલી દેખાય છે. એમ પરસ્પરના મંસ્કાર પણ દીર્ઘવ્યાપી બને છે.

ત્યારે જો કોઈ એમ માને કે એક આત્માએ કરેલાં કર્મ તેને એકલાને જ આજે નહિ તો કાલે-કાલે નહિ તો આવતે ભવે ભોગવવાં પડશે, તો એ એક રીતે અસત્ય છે. વિશ્વ એક સુઅવસ્થિત યંત્ર છે, એનું એક ચક્ર ફરતાં આખા યંત્રનાં સર્વ ચક્રને ફરવું પડે છે, કોઈ સ્થિર રહી શકે નહિ. વધારે સાચી રીતે કહો તો વિશ્વ એક વિરાટ દેહ છે, એની એક આંખ ફરકવાથી તેની અસર એ દેહનાં સર્વે અંગ ઉપર થાય છે. આમ વિશ્વસમસ્ત એક યંત્ર, વધારે સાચી રીતે તો એક દેહ સમાન હોવાથી તેમાંના એક પણ પરમાણુએ ઉડાવેલું આન્દોલન વિશ્વભાવમાં વ્યાપી જાય છે. ગાંધીજી કહે છે તેમ, “જેની શરીર ઉપર અસર થાય છે તેનો સ્પર્શ આત્માને થવો જ જોઈએ. અને શરીરને કાંઈક થયું તો એની અસર જડ માત્ર ઉપર અને ચૈતન્યમાત્ર ઉપર પડવી જ જોઈએ. મિત્રોએ અને સર્ગાવલાલાંઓએ જો પ્રેમથી કંઈ પગલું ભર્યું હોય તો તેની અસર ખોટું રસ્તે જનારા ઉપર થાય છે એવો અનુભવ આપણને ઘણાને નથી શું?” (‘હરિજનચંદુ’ તા. ૬ : ૮ : ૧૯૩૩.) માળાપે ખૂબ એકાંતમાં પણ કરેલાં કર્મનાં ફળ તેમને પોતાને, તેમના વંશને, વિશ્વભાવને ભોગવવાં પડે છે; તેની અસર વિશ્વભાવમાં વ્યાપી જાય છે. તત્ત્વનો એ સ્વાભાવિક જ નિયમ છે, એને કોઈ નિયામક ઈશ્વરની જરૂર નથી.

આમ દેહથી જુદો વિશિષ્ટ કોઈ આત્મા નથી, શરીરથી આત્મા અવિભક્ત છે, મરણસમયે જંતે સાથે જ રૂપાન્તર પામે છે; તેથી એ આત્માને શરીરથી જુદા પડી પોતાનાં કર્મનાં ફળ મરણ પછી ભોગવવાનાં છે નહિ. તેને ફળ આપનાર કોઈ ઈશ્વર છે જ નહિ, એટલે તેને કર્મનો જવાબ દેવા એવા કોઈ ઈશ્વર પાસે જવાનું પણ છે જ નહિ. આકાશમાં સ્વર્ગ કે પાતાળમાં નરક નથી, માત્ર અંતરમાં છે; એટલે પોતાનાં કર્મફળ ભોગવવા બદલે ક્યાંય જવાનું છે જ નહિ, કર્મ કરતાની સાથે જ અંદર તે ભોગવવા માંડે છે. મરણ પછી વિશિષ્ટ રૂપે આત્માનું અસ્તિત્વ

રહેવાનું નથી, એટલે તેને શ્રાદ્ધતર્પણ પડે એવાનાં નથી કે ખીલે
 યોનિમાં જન્મ લેવાનો નથી. અને જતાંયે અનેક પેઢીના આનુવંશિક
 સંસ્કારને બળે અને શુદ્ધિઓ આપણામાં જન્મભવેલી શ્રદ્ધાને - જડતાને
 બળે આપણે તત્ત્વમાંથી વિદારણ પામેલા આપણામાંના પુરુષને -
 આત્માને - અદ્વૈતને વિશિષ્ટ આત્મા રૂપે - મરણસમયે દેહમાંથી તીકળીને
 પુનર્જન્મ લેઈ શકે એવા આત્મા રૂપે - માની બેસાડીએ. પણ ઉપરના
 વિવેચનથી જણાશે કે એ ભ્રમ જ છે, યોગ્ય જ છે. આમ જન્મમરણ
 એ કાર્ય નથી, માત્ર વિદાસધટના છે; એટલે એને માટે કોઈ ઈશ્વરની
 જરૂર નથી, એ તો તત્ત્વના ક્ષણભાવિક નિયમે બન્યા જ ગય છે.

બૌદ્ધધર્મ પણ શરૂઆતમાં મૂર્તિપૂજની પેઠે પુનર્જન્મને નકારતો
 માનતો, એ વિષે એક કથા છે :

“એક વાર રાત્રિ પ્રસેનજિતે સાધ્વી ક્ષેમાને પૂછ્યું : ‘મૃત્યુ પછી
 હવે પુનર્જન્મ પામે છે કે નહિ ?’

“ક્ષેમાએ ઉત્તર દીધો : ‘ભગવાન શુદ્ધે એ પ્રશ્નનો કંઈ ઉત્તર
 દીધો નથી.’

“રાત્રિએ ફરી પૂછ્યું : ‘ભગવાન તથાગતે એ પ્રશ્નનો ઉત્તર કેમ
 નથી દીધો ?’

“ક્ષેમાએ રાત્રિને પૂછ્યું : ‘ગંગાની રેતીના કણ અને સમુદ્રનાં
 જળગિદ્દુ ગણી શકે એવા કોઈ માણસને ઓળખો છો ?’

“રાત્રિએ ઉત્તર દીધો : ‘ના, એવા કોઈ માણસને હું ઓળખતો
 નથી.’

“ક્ષેમાએ કહ્યું : ‘પંચતત્ત્વોના આકર્ષણથી જે કોઈ પોતાને
 મુક્ત કરી શકે, તો તે અસીમ અતલસ્પર્શી સમુદ્રનું રૂપ ધારણ કરી
 શકે. ત્યારે હવે તો પુનર્જન્મ ધારણાતીત વસ્તુ છે.’

૯૪ આત્માનું અમરત્વ-તેનો પૂર્વજન્મ અને પુનર્જન્મ

“ક્ષેમાનો આ ઉત્તર સાંભળી રાજાને પરમર્ષતોષ થયો અને ઓ
ઝોના ચરણોમાં પડી નમસ્કાર કરી ચાલતો થયો.”

આમ પૂર્વજન્મ નથી, પુનર્જન્મ નથી; છે તે આજ જન્મ છે.
અને ત્યારે તેને જ સફળ કરી લેવો એ આપણો ધર્મ રહ્યો. પણ
આપણે હિંદુઓએ પરલોકમાં ને પુનર્જન્મમાં એટલી જડ શ્રદ્ધા રાખી,
કે આ જન્મને મિથ્યા માન્યો. સ્વર્ગને અને પુનર્જન્મને જ્ઞેનાર આંખ
ઉઘાડી રાખી, આ જન્મને જ્ઞેનાર આંખ બંધ કરી. એ બંધ-બંધ
આંખની દિશાએથી નીકળી આવી યુરોપની પ્રગ્લએ તાકીને આપણને
બાણ માર્યું, આપણે ધવાયા! આમ આપણે સ્વર્ગ તરફ નજર રાખીને
પૃથ્વીજીવન નષ્ટ કર્યું છે. શ્રદ્ધાજડ માનવીની ખીજ શી દશા હોય?

એ વિષે બુદ્ધભગવાન વિષેની એક સુંદર કથા આપીને આ
અંધાયા સમાપ્ત કરીશું:

“એક વાર બુદ્ધભગવાનને તેમના માધુશિષ્ય માહુક્યપુત્રે પ્રશ્ન
કર્યો: ‘ભગવાન, જગત શાશ્વત છે કે અશાશ્વત? જગત સાન્ત છે
કે અનન્ત? જીવ અને શરીર એક ને એક જ વસ્તુઓ છે કે જુદી
જુદી વસ્તુઓ છે? આત્મા-ખાસ કરીને તથાગત-મરણ પછી જીવે
કે નથી જીવતો? અથવા તો એ લય પામે છે કે નથી પામતો?’

“ભગવાને ઉત્તર આપ્યો: ‘એક માણસ ઝેરી ભાલોડાવાળે બાણ
વીંધાયો; ત્યારે ઝોના મિત્રોએ અને સગાંએ ચતુર વૈદ્યને તેડી
આણ્યો. હવે ધવાયેલો માણસ કદી જો એમ કહે, જે ‘મને બાણ
મારનાર માણસ ફાણ છે, એ તે બ્રાહ્મણ છે કે ક્ષત્રિય છે કે વૈશ્ય છે
કે શૂદ્ર છે, એ જાણું નહિ. ત્યાં સુધી મારા ધાને હાથ અડાડવા દેઉં
નહિ.’ અથવા એ કદી જો એમ કહે, જે ‘મને બાણ મારનારનું
નામ શું છે, એ કયા કુળમાં જન્મ્યો છે, એ જાણ્યો છે કે નીચો છે

દે મધ્યમ છે, અને જે જાણ વડે મને માર્યો એ દેવું દેખાય છે, એ વ્તાણું નહિ ત્યાં મુઘી મારા ધાને લાથ અગણ્યા દેડે નહિ.' તો એ વાતનું પરિણામ શું આવે ?

“માકુંડ્યપુત્રે ઉત્તર આખ્યો : ‘એ માણસ પોતાને ધાએ મરે.’

“ત્યારે ભગવાને કહ્યું : ‘જગન અનન્ત છે કે સાન્ત છે, તથાગત મરણ પછી હવે છે કે નહિ, એ પ્રશ્નોના ખુલાસા શુદ્ધ પોતાના શિષ્યોને શા માટે નથી આખ્યા ? કારણકે આ હવનની પવિત્રતામાં એ વિપયોના જાનતી કંઈ જરૂર નથી, કારણકે એ જાનતી કંઈ શાન્તિ કે પ્રકાશ મળતાં નથી. શાન્તિ અને પ્રકાશ જેથી મળે છે એ વાતો તો શુદ્ધ પોતાના શિષ્યોને શીખવી જ છે. એટલા માટે માકુંડ્યપુત્ર, જે મેં પ્રકટ નથી કર્યું’ ને અપ્રકટ જ રહેવા દે, જે મેં પ્રકટ કર્યું’ છે તેને પ્રકટ કરે.’”

આ કથા આપણને સ્પષ્ટ રૂપે નથી દહેતી કે આ જ ભવ મહત્ત્વનો છે અને તેથી એને જ સફળ કરી લેવો એ પરમધર્મ છે ?

અધ્યાય ૯

આત્માની સ્વતંત્રતા કે નિર્માણ?

પાછળના અધ્યાયમાં કહી ગયા કે જાળક જન્મ વખતે તેની અનેક પેઢીઓના સંસ્કાર લેખને ઊતરે છે, અથવા એમ પણ કંઈક કહી શકાય કે માતાપિતા પોતાનાં સંતાનમાં ઊતરે છે, અવતરે છે. આમ આનુવંશિક સંસ્કાર લેખને અવતરેલા જાળકનું જીવન ત્યાર પછી પારિવારિક વગેરે અનેક સંસ્કારોથી ઘડાય છે. ત્યારે એ વિશિષ્ટ સ્વતંત્ર વ્યક્તિ નથી જ. પોતાની હિપર આવી પડતાં અનેક સંસ્કારબળે એ આગળ ધકેલાય છે અને એ સંસ્કારબળને ધકેલે અમુક માર્ગે એને ચાલવું જ પડે છે. ત્યારે એને કર્મ કરવાની એની પોતાની ઇચ્છા જેવું કંઈ છે જ નહિ? એને શું માત્ર યંત્રના ચક્રની પેઠે પરવશ થઈને જ કર્મ કરવાં પડે છે? આ પ્રશ્નો સહજ ઊઠે છે.

આ પ્રશ્નોના આજી ખુલાસા પાછલા અધ્યાયોમાં આવી ગયા છે, છતાં અહીં જરા વિસ્તારથી આ વિષયમાં ઊતરીશું. દેહ અને આત્માનો બનેલો આ માનવી વિશ્વત્યાપી તત્ત્વનું અવિભાજ્ય અંગ-માત્ર છે, વિશ્વના યંત્રમાંથી તેને વિષ્ણુનું પાડી શકે નહિ ત્યારે એનો તે સ્વતંત્ર અધિકાર કેટલો? આખા જાડમાંના એક પાનને

પોતાનું ધાર્યું કરવાનો અધિકાર ફેટલો? આખા યંત્રમાંના એક ચક્રને પોતાનું ધાર્યું કરવાનો અધિકાર ફેટલો? ફળ પાક્યું એટલે પૃથ્વીની આકર્ષણશક્તિને બળે એને પૃથ્વી ઉપર આવી પડ્યા વિના ખીછ ગતિ નથી, ઢાળ ઉપર પડેલા પાણીને નીચે વહી ગયા વિના છૂટકો નથી. તત્ત્વના સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે એ તો સૌ વિશ્વમાં એમ જ થયા કરવાનું, એમાં ફેરફાર કરવાનો અધિકાર કોઈનો ચાલે જ નહિ. સૂર્યની ગરમીથી વાયુ ગરમ બને છે, ગરમ વાયુ પાતળો થયે ઉંચે ચઢે છે અને તેની જગા પૂરવા શીતળ વાયુ દોડે છે. આમ વાયુ વાય છે ને ઝાડનાં પાન હાલે છે. આ સ્થિતિમાં વાયુને વાયા વિના છૂટકો નથી ને પાનને હાલ્યા વિના છૂટકો નથી. વાયુને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વાવાનો કે નહિ વાવાનો અને પાનને પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે હાલવાનો કે નહિ હાલવાનો અધિકાર છે જ નહિ. કોઈ પણ પદાર્થ તત્ત્વના સ્વાભાવિક નિયમ વિરુદ્ધ પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે વર્તી શકે, એવું ઉદાહરણ સમસ્ત વિશ્વમાં તમને જડશે નહિ. સૌ પદાર્થ એ સ્વાભાવિક નિયમને વશ છે જ. બારીએથી હું લથડ્યો, એટલે જમીન ઉપર પડ્યા વિના મારે છૂટકો જ નથી. એવે પ્રભંગે જમીન ઉપર પડીને હાડકાં ભાગવાનું કે વખતે મરવાનું પણ મને સારું ન જ લાગે, છતાં આકર્ષણના નિયમને વશ થયા વિના મારે તો છૂટકો જ નથી, તેની વિરુદ્ધ વર્તવાનો મને અધિકાર જ નથી. શરીરમાં કંઈ રાસાયણિક વિક્રિયા થઈને આ દેહયંત્ર અટકી પડશે નહિ, હું મરી જઈશ નહિ, ત્યાં સુધી તેમાં ખાધું પચ્યે જશે, તેનું લોહી બન્યે જશે, એ લોહી ફર્યે જશે, હૃદય અને નાડી ધબક્યે જશે. અને એવી તો અનેક ક્રિયાઓ નિરંતર થયા કરશે. પણ એ ક્રિયાઓ ચાલતી રાખવાનો કે બંધ કરવાનો, શરીર મારું છે એમ માની લીધા છતાં, મારો કશોય અધિકાર નથી. અને એવી જ રીતે સમસ્ત વિશ્વનું યંત્ર સ્વાભાવિક નિયમ પ્રમાણે ચાલ્યે જાય છે. એમાં પોતાની ઇચ્છા

પ્રમાણે વિક્ષેપ કે વિધ્ન નાખવાનો અધિકાર કોઇનેય નથી. કોઇનોય અધિકાર ચાલતો નથી, એવો એ તાત્ત્વિક નિયમ અગ્રાધિત, અખંડ અને નિર્વિકાર છે.

જેમ પ્રકૃતિ ઉપર તેમજ પુરુષ ઉપર પણ તત્ત્વના સ્વાભાવિક નિયમનો જ અગ્રાધિત, અખંડ અને નિર્વિકાર અધિકાર ચાલે છે, ખીજા કોઇનોય નહિ. એમાં ફેરફાર કરવાની કોઇની ઇચ્છા ચાલી શકે જ નહિ. અને તેથી જેમ દેહે તેમજ આત્માએ પણ એ નિયમને વશ રહીને જ કર્મ કરવાં રહ્યાં, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કંઈ પણ કર્મ કરવાનો તેને કશોય અધિકાર નથી. હા, આપણે માનીએ છીએ ખરા કે માનવી પોતાનું ઇચ્છ્યું—પોતાના મનનું ધાર્યું કરે છે, માનીએ છીએ કે કર્મ કરવામાં તે સ્વતંત્ર અને સ્વેચ્છાચારી છે. પણ આપણું એ માનવું ઉપરચોટિયું છે, ભૂલભર્યું છે. વાતનું મૂળ તપાસીયું તો આપણી ભૂલ ભાગશે, સાચી વસ્તુસ્થિતિ સમજાશે.

ચાલો ત્યારે એ વાત વિચારીએ. પ્રથમ તો એ વિચારવાનું કે માનવી એટલે શું? એ કાણ છે? એની ઇચ્છામાં એમ કેમ આવ્યું? આમ કેમ ન આવ્યું? એને એમ કરવાનું કેમ સૂઝ્યું ને આમ કરવાનું ન સૂઝ્યું? પુનર્જન્મનો મત માનનાર તો એમ ઉત્તર આપીને છૂટી પડવા પ્રયત્ન કરશે કે તેના પૂર્વજન્મને પ્રારબ્ધ્યજો તેને એવી ઇચ્છા થઇ ને એવું સૂઝ્યું. પણ એમ કહ્યેય એ છૂટી શકતો નથી. પ્રારબ્ધ્યજો આત્માને અમુકજ ઇચ્છા થાય તો પછી એને પોતાની સ્વતંત્ર ઇચ્છા રહી જ ક્યાં? આપણે તો ગયા અધ્યાયમાં જોયું કે આત્માને પુનર્જન્મ છે જ નહિ. આપણે તો એમ જ માનીએ છીએ કે અનેક પેઢીઓના મંસ્કારો લેઇને માનવી—દેહ અને આત્મા—જન્મે છે. જન્મ્યા પછી અનેક પ્રકારના સહવાસમાં આવે છે, અનેક પ્રકારની કળવણી પામે છે. આ સર્વ

પ્રકારના મંસ્કારોનો સરવાળો-આદ્યાદી તથા ગુણાકાર-ભાગાકાર કરીને તેનું પરિણામ તારવીએ, તો તે માણસની તે પળે ખરી કિંમત અંકાય.

વિશ્વવ્યાપારમાં ‘કારણકાર્ય’નો નિયમ અબાધિત, અખંડ અને નિર્વિકાર છે. માણસના સૌ પ્રકારના મંસ્કાર એ ‘કારણ’ છે, તેનેજ બળે પરિણામ રૂપે તેને કરવાં પડતાં અમુક કર્મ એ ‘કાર્ય’ છે. એ ‘કાર્ય’માંથી પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે ચસકવાનો તેને જરાય અધિકાર નથી. ઉદાહરણ લેઈએ: વિધવાવિવાહને પાપ સમજનાર કુટુંબમાં એક માણસ જન્મ્યો છે, તેને ઘેર પુત્રી વિધવા બની તેને નવા સમાજના, નવી કેળવણીના મંસ્કાર લાગ્યા છે. તે માણસ કુટુંબવત્સલ છે, કુટુંબીજનને રાજી રાખવા ઇચ્છે છે, નાતગતમાં આબરૂદાર થવાય તો સારું એમ પણ માને છે. વળી વિધવાપુત્રીને તેનું પુનર્લગ્ન કરાવી સુખી કરવામાં પોતાનો ધર્મ પણ માને છે. આ સ્થિતિમાં આવી પડેલો માણસ શું કરે? આ જે બધાં ગણાવ્યાં તે ‘કારણ’ તેની પાછળ પોતાનું બળ અજમાવી રહ્યાં છે, તેને આગળ ચાલવા ધકેલી રહ્યાં છે. એમાંનાં પરસ્પરવિરોધી કારણો સામસામે અંત્રામ મચાવીને છેદ ઉડાવ્યે જાય છે, છેવટે આવતું પરિણામ વિજયી નીવડે છે. તે માણસ ત્રાજવાની એ તુલામાં પરસ્પરવિરોધી કારણો મૂકે છે. એક તુલામાં વિધવાવિવાહ નહિ કરવાના આનુવંશિક મંસ્કાર, કુટુંબીજનને ખોટું લાગશે એ ભય, નાતમાં આબરૂ જશે અને વખતે નાતબહાર થવું પડશે એ પણ ભય. પુનર્વિવાહથી પુત્રી વખતે વધારે દુઃખી થશે એવી શંકા, એ સૌ મૂકશે; સાચી તુલામાં નવા સમાજના અને નવી કેળવણીના મંસ્કાર, પુનર્વિવાહથી પુત્રીને સુખી કરવાની ઇચ્છા અને એમ કરીને તેને સુખી કરવામાં માનેલો ધર્મ મૂકશે. એ એમાંથી જે તુલા નીચે નમશે-ભારે નીવડશે, તે પ્રમાણે કરવાને તે અવશ્ય પ્રેરાશે. પરસ્પરવિરોધી કારણોના છેદ બિડતાં

જે પરિણામ આવશે તે એને અવશ્ય સ્વીકારવું પડશે, એની વિરુદ્ધ એ જઈ શકશે જ નહિ. એક તુલામાં એક જ કારણ હોય. પણ તે સામી તુલામાં આવેલાં બધાં વિરુદ્ધ કારણો કરતાંય બળવાન હોય, તો એ એક જ કારણ પોતાને ધકેલે અનુદ્રાણ કર્મ કરવા ધકેલશે. વિધવાવિવાહ કરીને બાળપુત્રીને સુખી કરવામાં માનેલો ધર્મ, તેના ઇતર સંસ્કારોને લીધે ખૂબ પ્રબળ ને ઉત્કટ બની જાય છે તો ખીન્ન અનેક વિરુદ્ધ કારણોને પણ ન ગણકારી, સંસ્કારમાં ને સમાજમાં એથી આવી પડનારાં ગમે તેટલાં દુઃખને સ્વીકારીને પણ, પોતાની બાળવિધવા પુત્રીનું લક્ષ કરવા તે પ્રેરાય જ છે. અને આમ પ્રેરાય છે એટલે તેને એમ કરવાની ઇચ્છા થાય છે એમ નહિ, પણ એમ કરવા તે ધકેલાય છે, એમ કરવાની એને દ્રવ્ય પડે છે. આથી આ સિદ્ધાન્ત તરી આવે છે કે પ્રાણી સંસ્કારબળે જે પળે જે કર્મ કરવું યોગ્ય દેખે છે, તેનાથી વિરુદ્ધ તે પળે એ કંઈ જ કરી શકતો નથી, તે પળે એને તેજ કર્મ કરવું પડે છે. આમ કર્મ કરવામાં માનવી કે કાંઈ પ્રાણી સ્વતંત્ર નથી, પોતાની ઇચ્છા પ્રમાણે કર્મ કરવાને ને સ્વતંત્ર નથી, સંસ્કારબળને વશ વર્તી તેને કર્મ કરવાં જ પડે છે.

મારી પોતાની પણ એ જ અવસ્થા છે. મેં ઇચ્છેલું કે આ પુસ્તકને વિસ્તારથી લખીને બેવડા કદનું કરવું. પણ પ્રકાશકે ખર્ચ તરફને અંદાજે કે એવાં ખીન્ન સંસ્કારબળોએ પ્રેરાઈને પુસ્તક આથી મોટું ન લખવાની મને આજ્ઞા કરી. સ્વતંત્ર રીતે મારું પુસ્તક છપાવવાની મારી અશક્તિ, પુસ્તક પ્રકટ કરવાની મારી ઇચ્છા અને એવાં ખીન્ન સંસ્કારબળોએ મારે એ આજ્ઞા માનવી પડી. મારી ઇચ્છા પ્રમાણે પુસ્તકનું કદ વધારવાને હું સ્વતંત્ર નથી. સ્પર્શ થતાં લગ્નગવંતીનાં પાનને સંકાચાવું પડે, એ જ રીતે વિસ્તારથી લખતાં મારે સંકાચાવું પડ્યું. લગ્નગવંતીની ને મારી, બન્નેની ઇચ્છા સરખી સ્વતંત્ર!

દિંદુ ધર્મનો પવિત્ર મનાતો ગ્રંથ ભગવદ્ગીતા પણ આ ને આ
જ વાત ખીજે સ્વરૂપે કહે છે :

ન हि कश्चित्क्षणमपि जातु तित्थत्यकर्मकृत ।

કાર્યતે છવસઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજગુર્ણઃ ॥ ૩ : ૫ ॥

સદૃશં ચેષ્ટતે સ્વસ્યાઃ પ્રકૃતેર્જાનિવાનપિ ।

પ્રકૃતિં યાન્તિ ભૂતાનિ નિગ્રહઃ કિં કરિષ્યતિ ॥ ૩ : ૩૩ ॥

મયૈવૈતે નિહતાઃ પૂર્વમેવ

નિમિત્તમાત્રં ભવ સવ્યસાચિન્ ॥ ૧૧ : ૩૩ ॥

દ્રોણં ચ મીષ્મં ચ જયદ્રથં ચ

કર્ણં તથાઽન્યાનપિ યોધવીરાન્ ।

મયા હતાંસ્ત્વં જહિ મા વ્યથિષ્ઠા

યુદ્ધયસ્વ જેતાસિ રણે સપત્નાન્ ॥ ૧૧ : ૩૪ ॥

યદહંકારમાશ્રિત્ય ન યોત્સ્ય્ય ઇતિ મન્યસે ।

મિથ્યૈપ વ્યવસાયસ્તે પ્રકૃતિસ્ત્વાં નિયોક્ષ્યાતિ ॥ ૧૮ : ૫૯ ॥

સ્વભાવજેન કૌંતેય નિબદ્ધઃ સ્વેન કર્મણા ।

કર્તું નેચ્છસિ યન્મોહાત્ કરિષ્યસ્યવશોઽપિ તત્ ૧૮ : ૬૦ ॥

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

બ્રામયન્ સર્વભૂતાનિ યંત્રાહુદાનિ માયયા ॥ ૧૮ : ૬૧ ॥

કુરુક્ષેત્રમાં કૌરવો સામે યુદ્ધ કરવા બેભેલો અર્જુન, અંધુજનોને
હણવા પડશે એવા વિધાદથી, યુદ્ધ કરવાની ના પાડે છે ત્યારે તેને
કૃષ્ણ કહે છે : “કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણ પણ કાંઈ રહી શકતું નથી,
પ્રકૃતિજન્ય ગુણો પરાણે પણ સર્વ કર્મ કરાવે છે. ભૂતમાત્ર પોતાની
પ્રકૃતિને અનુસરે છે, જ્ઞાની પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે ચેષ્ટા કરે છે,
ત્યાં નિગ્રહ તે શું કરવાનો હતો? આ સર્વે તો મેં પ્રથમથી જ હણી

પણ એ જાણવાનો પ્રયત્ન કરનાર આપણામાં એવી સર્વજ્ઞ શક્તિ છે જ ક્યાં, કે કોઈનાં બધાંય સ્વાભાવિક સંસ્કારબળ જાણી શકીએ? કૂતરો અર્ધો મણુ બોલે ઊંચકી શકે, ગધેડો પાંચ મણુ, ઘોડો દશ મણુ, તો હાથી પચાસ મણુ બોલે ઊંચકી શકે. પણ ગમે તેનીયે બોલે ઊંચકવાની શક્તિ પરિમિત તો છે જ. કોઈ કંઈ આખી પૃથ્વી તો ઊંચકી ન જ શકે! તાસક ઉપર દાણાની ઢગલી કરો, થાળી ઉપર કરો; દરેકની ઉપર પોતપોતાના ક્ષેત્રવિસ્તાર નેટલી જ ઢગલી થશે, તેથી ઉપર જે કંઈ દાણા મૂકશો તે નીચે ગબડી પડશે, કારણકે તેનો ક્ષેત્રવિસ્તાર પરિમિત જ છે. કૂતરો જે વિચારે, તેથી વાનર વધારે વિચારે, કિત્તર તેથી વધારે અને માનવી તેથીયે વધારે વિચારી શકે; પણ તેનીયે વિચારવાની તે જાણવાની શક્તિ પરિમિત તો છે જ. આમ કોઈ સર્વજ્ઞ નથી, એટલે કોઈ પોતાનું કે કોઈનું પણ નિર્માણ જાણી શકે નહિ.

ત્યારે ઝાડ પોતાના સંસ્કારબળ પ્રમાણે ફળફૂલ આપે છે તે નક્ષત્ર ફરે છે, તે આપણે અનુમાનથી જાણી શકીએ છીએ. માનવીના સ્વભાવનો અભ્યાસ કરીને, તે શું કર્મ કરશે, તેનું પણ કંઈક અનુમાન કરી શકીએ. પણ ઝાડના કે નક્ષત્રના સંસ્કારબળમાં, તેનાં પ્રાકૃતિક કારણબળમાં અણુચિંતવ્યું કોઈ બળ આવી મળે કે સામે આવી વિરોધ કરે, તો તે વિષે કરેલું આપણું અનુમાન ખોટું પડે. તેવી જ રીતે માનવીનાં સંસ્કારબળમાં વચ્ચે અણુચિંતવ્યું કોઈ બળ આવી પડે, તો તેનાં નિર્માણકર્મ વિષે પણ આપણું અનુમાન ખોટું પડે.

અને આપણે સર્વજ્ઞ નહિ એટલે એ અણુચિંતવ્યું બળ ક્યારે અને ક્યાંથી આવી પડે તે કેમ જાણીએ? દ્વિમાસ્યના કોઈ શિખરની પશ્ચિમ દિશામાં વરસનારું પાણી સિંધુ નદીમાં વહી અરબી સમુદ્રમાં જઈ પડે. તેની પૂર્વ દિશામાં વરસનારું પાણી બ્રહ્મપુત્રા નદીમાં વહી

ગંગાળી સમુદ્રમાં જઈ પડે. હવે વરસાદને વખતે કાંઈ ચકલી એ શિખર ઉપર થઈ ઊડતી જતી હોય અને તેની પાંખના ફડફડાટથી જ તે શિખરની પશ્ચિમમાં પડનારું જળખિંદુ પૂર્વમાં પડ્યું, તો અરખી સમુદ્રમાં જનારું તે ખિંદુ ગંગાળી સમુદ્રમાં જઈ પડે! આટલા નાના મંયોગથી આવડે! મોટા ફેરફાર! ઘણી વાર આવા નાના મંયોગથી માનવીના જીવનમાં પણ પૂર્વપશ્ચિમ જેટલો અણચિંતવ્યો ફેરફાર થઈ જાય છે. તે જોઈને જગત આશ્ચર્ય પામી જાય છે, કારણકે આવું સાંયોગિક મંસ્કારખળ તે પામશે એનું અનુમાન તો કાણે કર્યું હોય? પરિમિત જ્ઞાનશક્તિવાળો માનવી આવાં અણચિંતવ્યાં મંસ્કારખળને કેમ જાણી શકે? અને તેથી કાંઈનું નિર્માણ શુદ્ધ સ્પષ્ટ રીતે કેમ જાણી શકે? આવતી પંજે પોતે જ શું કરી બેસશે, એ પણ માનવી કેમ જાણી શકે?

પણ છતાંયે કાંઈ કાંઈએ એ નિર્માણ જાણવાનો દાવો કર્યો છે. તેણે તો માનવીનું નિર્માણ જાણવામાં તારાઓનો ઉપયોગ કરી આખું જ્યોતિઃશાસ્ત્ર ઊભું કર્યું છે. અને એ શાસ્ત્ર લોકવાણીમાં પણ પ્રચલિત થઈ ગયું છે: હિંદુ કહેશે કે એના ગ્રહ સારા નથી, મુસલમાન કહેશે કે એનો સિતારો પાંશરો નથી, અંગ્રેજ કહેશે કે તાંસ-ગાસ્ટર થયો. ગ્રહ, સિતારો અને ગાસ્ટર એ ત્રણેનો અર્થ તારો છે. પણ જ્યોતિઃશાસ્ત્ર કે નિર્માણ જાણવાનું કાંઈ પણ શાસ્ત્ર માનવી રચી શકે નહિ, વિશ્વનાં અનંત અને અપરિમિત સાંસ્કારિક કારણખળ પરિમિત જ્ઞાનશક્તિવાળો માનવી જાણી શકે નહિ ને તેથી કાંઈનું નિર્માણ પણ જાણી શકે નહિ. ત્યારે એ જાણવાનાં શાસ્ત્ર રચવાં પણ મિથ્યાજ છે. બેશક એવાં શાસ્ત્ર રચવા જતાં આપણી પરિમિત જ્ઞાનશક્તિથી ભ્રમણા ઊભી કરી નાખીએ એટલું એજ. રેલવેના સમાન્તર પાટાને પણ બહુ દૂર જતાં મળી જતા દેખનાર ભ્રમયુક્ત દર્શનશક્તિ જેની છે, એવો માનવી તે સાચી રીતે કેટલે દૂર જોઈ શકે, જાણી શકે?

હિંદુઓ પ્રારબ્ધને, મુસલમાનો નસીબને અને ખ્રિસ્તી અંગ્રેજો Fateને માને છે તે તેને બળે માણસને અમુક કર્મ કરવાં પડે છે એમ માને છે. હિંદુઓ પ્રારબ્ધને પૂર્વજન્મના સંસ્કાર માને છે. આપણે તો પૂર્વજન્મને માનતા નથી, પણ પૂર્વજન્મે આપેલા સંસ્કારને પ્રારબ્ધ માનીએ તો આપણા સિદ્ધાન્તને એથી દોષ નથી આવતો. મુસલમાનો અને ખ્રિસ્તીઓ તો પૂર્વજન્મને માનતા નથી, એટલે તેઓ નસીબ અને Fate શેને કહે છે તે હું જાણતો નથી.

પણ જ્યારે પાછલાં સંસ્કારબળે માણસના નવા નવા સંસ્કાર ઘડાયે જાય છે, એ સંસ્કાર એને કર્મ કરવા પળે પળે આગળ ધકેલ્યે જાય છે. એમ જ્યારે નિર્માણને અનુસરીને જ પ્રાણીને કર્મ કરવાં પડે છે, ત્યારે પુરુષાર્થ જેવું કંઈ છે જ નહિ શું? શાસ્ત્રોમાં પ્રારબ્ધ અને પુરુષાર્થ વિષે એટલી બધી ચર્ચા છે કે આપણે પણ તે પ્રશ્ન સંબંધે વિચાર કરવો જ પડે. વાસ્તવિક વાત તો એવી છે કે તત્ત્વમાનો પુરુષ વિકાસ પામીને પ્રાણીમાં આત્મારૂપે પ્રકટ થયો. વિશેષ વિકાસ પામતાં ‘હું છું’ એવું આત્મજ્ઞાન એનામાં પ્રકટ થયું એ વાત સાતમા અધ્યાયમાં આવી છે. આ આત્મજ્ઞાનને હિંદુ દર્શનશાસ્ત્રમાં ‘અહંકાર’ નામ આપ્યું છે. આ અહંકારના વિકાસની કે વિકારની માત્રા વધી, ત્યારે તેમાં અભિમાન પ્રકટ થયું. આત્માને એ અભિમાને માન્યું કે મારાં કર્મ નિર્માણથી નથી થતાં, પણ હું પોતે કરું છું માટે જ થાય છે. પણ એ તો એનો ભ્રમ જ છે. વિશ્વચંત્રના દરેક ચક્ર માટે—માનવી માટે પણ—કારણકાર્યના સ્વાભાવિક નિયમથી જે નિર્માણ થયું છે તે જ પ્રમાણે તેને કર્મ કરવાં પડે છે. ગીતામાં સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે

પ્રકૃતેઃ ક્રિયામાણાનિ ગુણૈઃ કર્માણિ સર્વશઃ ।

અહંકારવિમૂઢાત્મા કર્તાહમિતિ મન્યતે ॥ ૩ : ૨૭ ॥

“પ્રકૃતિના ગુણોથી સર્વ રીતે કર્મ કરાય છે. ‘હું કરું છું’ એમ

અહંકારી વિમુદ્ધ આત્મા માની લે છે.” કલાપી પણ કહે છે કે

“કર્તુઃ” છે’ ને ‘કરુ’ છું હું,’ મિથ્યા એ અભિમાન હા;
કરી તે શું શકે પ્રાણી આ અનંત અગાધમાં.”

બાકી મિથ્યાભિમાનથી પોતાના પુરુષાર્થને માનનાર શું વિશ્વયંત્રના નિર્માણને ફેરવી શકે એમ છે? પોતાનું ‘ધાર્તુ’ કરી શકે એમ છે? એમ હોત તો કાષ્ઠ દુઃખીજ શા માટે રહેત? ‘તારું’ ‘ધાર્તુ’ થાતું હોય, તો સુખ સંચી દુઃખ હરે.’ ભર્તૃહરિ ઉદાહરણુ આપે છે કે તાપે તપેલો માનવી આરામ લેવા તાડના ઝાડની છાયામાં જઈ ખેડો, ત્યાં તો ઉપરથી તાડનું કળ પડયું ને તેનું માથું ફૂટયું! ભૂખ્યે ઊંદરે ખાવાનું શોધવા પુરુષાર્થ કરીને રાત્રે વાદીનો કરડિયો કાણો કર્યો, ત્યાં તો તેમાંથી સાપ નીકળ્યો ને તેને ખાઈ ગયો. પુરુષાર્થ કર્યો ઊંદર માર્યો ગયો, વિનાપુરુષાર્થ સાપ કેદમાંથી ફૂટ્યો ને શિકાર પામ્યો!

પણ વિમુદ્ધાત્મા અજ્ઞાનથી ને અભિમાનથી કર્મ કરવાની પોતાની જાળાવદારી માની પુરુષાર્થને માથે ઓઢી લે છે, તેથી વળી તેનાં પરિણામમાં—કળમાં સુખદુઃખ માની લે છે. આકી ગીતા કહે છે એમ

ન માં કર્માણિ લિપંતિ ન મે કર્મફલે સ્વૃહા ।

इति मां वोऽभिजानाति कर्मभिर्न स वध्यते ॥ ૪ : ૧૪

त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यवृत्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित्करोति सः ॥ ૪ : ૨૦

“કર્મ મને સ્પર્શ કરતાં નથી, એના કળને વિષે મને લાલસા નથી. આમ જે મને સારી રીતે જાણે છે તે કર્મથી અંધન પામતો નથી. આ અનાસક્ત કર્મસંન્યાસી યજ્ઞાર્થે નિર્માણકર્મ કર્યો જાય છે અને તેનાથી થતા કળને વિષે—સુખદુઃખને વિષે તે અનાસક્ત રહે છે.”

ત્યારે નિર્માણ થએલી સ્થિતિમાં કરવાનાં છે, માટે કર્મ કરું છું એમ માનીએ તો આત્માનું અભિમાન-પુરુષાર્થનું અભિમાન ટળી જાય અને મુખ્યદુઃખથી એ પર એવી સ્થિતિમાં અનાસક્ત યોગીની સ્થિતિમાં રહી શકાય.

પણ શંકા થશે, કે પુરુષાર્થની હામ ન હોય, ફળની અપેક્ષા ન હોય અને જવાબદારીનું ભાન ન હોય, એવી સ્થિતિમાં મનુષ્યને કર્મ કરવાનો ઉત્સાહ કેમ રહે? આ શંકા મિથ્યા છે, કારણ કે આત્મરક્ષણની ને વંશવર્ધનની પ્રેરણાનું જ બળ એવું પ્રચંડ છે કે કોઈ પણ પ્રાણી કર્મ કર્યા વિના તો રહી શકવાનો જ નથી. ગીતા પણ સ્પષ્ટ કહે છે, કે

न हि कश्चित् क्षणमपि जातुतिष्ठत्यकर्मकृत् ।

કાર્યતે હ્યવશઃ કર્મ સર્વઃ પ્રકૃતિજૈર્ગુણૈઃ ॥ ૩ : ૫ ॥

“કર્મ કર્યા વિના એક ક્ષણ કોઈ રહી શકતું નથી. પ્રકૃતિજન્ય ગુણો પરાણે પણ સર્વ કર્મ કરાવે છે.” આમ કર્મ તો કર્યા વિના રહેવાવાનું નથી જ, તો પછી પુરુષાર્થનું અભિમાન ટાળીને, આવી પડેલો ધર્મ માનીને કર્મ કરીએ તો આત્માને શાન્તિ રહે, ફળ મળ્યે આનંદનો દર્પ ન થાય, ન મળ્યે ખેદનો ઉદ્વેગ ન થાય. સમદુઃખસુખં ધીરં (૨ : ૧૫) જેવા થઈ રહેવાય.

કેટલાક માને છે કે જે થાય છે તે સારા માટે જ થાય છે, અથવા તો ભગવાન જે કરે છે તે સારા માટે જ કરે છે. એ પણ ભ્રમ છે. થવાનું છે માટે જ થાય છે, એમ થવા નિર્માયું છે માટે જ થાય છે. બાકી તાત્ત્વિક દષ્ટિએ તો કશુંય સારું નથી, કશુંય ખોટું નથી, એ તો માત્ર તાત્ત્વિક વિદ્યાસક્રમ જ છે. હા, સારું ખોટું તો માનવીની અજ્ઞાન- અને સ્વાર્થ-દષ્ટિએ છે.

પણ ત્યારે એમ છે, નિર્માણ પ્રમાણેજ વિશ્વવ્રમાં મનુષ્યગદને ચાલવું પડે છે, ત્યારે સમાજમાં એના સારા ગણાતા કર્મ માટે મનામ અને ખોટા ગણાતા કર્મ માટે સજા ભોગવવાને એ બંધાએલો તો નહિજ ને ? ત્યારે સમાજને એ જ્યાંજદાર તો નહિજ ને ? એને એના નિર્માણ તરફ ધક્કેલતી પ્રેરણાએ એનાથી સમાજના નિયમ તોડાય, તેને સારુ એ દોષભાગી શા માટે ? એ સારુ સમાજે શા માટે એને સજા કરવી જોઈએ ? બેશક એ જે કર્મ કરે છે તેને માટે તાત્કાલિક નિયમે તો એના ઉપર અસર થાય છે, તે રીતે તો તેને તેનું ફળ ભોગવવું જ પડે છે, તે પ્રકારે એના વિદ્યાર્થમાં સંસ્કાર પડે છે. અગ્નિમાં દાઢ નાખ્યે તે જળે છે. પછી વળી સમાજે શા માટે એને સજા કરવી જોઈએ ? દુઃખથી અટળાઈને કાલ દુષ્ટિયો એર આવ, તો સ્વાભાવિક નિયમથી એ મરે; છવનો રહે તો એના શરીરમાં એ એર અસર કરી જાય. પછી વળી સમાજે શા માટે એને સજા કરવી જોઈએ ? બળિયાર કરનારના દેહ અને આત્મા ઉપર સ્વાભાવિક નિયમથી અસર થાય. પછી વળી સમાજે શા માટે એને સજા કરવી જોઈએ ? આવા પ્રશ્નોનો ઉત્તર સમાજજીવેએ આમ આપે છે : “ભાઈ, તત્ત્વના પ્રદેશમાં તત્ત્વ ફળ આપે, સમાજના પ્રદેશમાં સમાજ ફળ આપે. અગ્નિમાં તું દાઢ નાખે, તેની સાથે અમારે કંઈ સંવાદેવા નથી; એટલે એ બાળકમાં અમે તેને ફળ આપવાના નથી. પણ આત્મહત્યા અને બળિયાર કરવાથી સમાજજીવરચાનો ભંગ થાય છે, માટે સમાજ તને સજા કરવાનોજ. જે સમાજની સજા તારે ભોગવવી ન હોય તો સમાજથી મળતા લાભ પણ તારે છોડવા જોઈએ, તારે આ સમાજ છોડી આત્મા જતું જોઈએ, જનમાં જતને વસવું જોઈએ; અથવા તો જે સમાજમાં એ કર્મથી સમાજજીવરચાનો ભંગ ન મનાવો હોય તે સમાજમાં જત રહેવું જોઈએ.”

પણ પેલો મનુષ્ય તો કહે છે : “મુરજી, માટે નિર્માણકાર -

સંસ્કારગળે મને પ્રેર્યો, ધડેલ્યો, એટલે મારાથી એ કર્મ કરાયાં, કર્યા વિના મારાથી ન રહેવાયું; શી રીતે રહેવાય? પણ એમાં મારો દોષ શો કે તમે મને સજ્ન કરો છો?” ત્યારે સમાજગુરુ તેને ઉત્તર આપે છે: “આપુ, તેં જે સંસ્કાર સમાજ ઉપર—અમારી ઉપર નાખ્યા, તે સંસ્કારગળે તને સજ્ન કરવી એવું અમારું નિર્માણ નિર્માયું, એટલે અમારાથી તને સજ્ન કર્યા વિના નથી રહેવાતું; શી રીતે રહેવાય? વળી અમારી સજ્નના સંસ્કાર તારા ઉપર અને તારા જેવા ખીજા ઉપર પણ પડશે, એટલે તમને બધાને સમાજલંગનાં એવાં કર્મ ફરી કરવાનું મન નહિ થાય. આ બધા વિચારસંસ્કારોને બળે અમારાથી તને સજ્ન કર્યા વિના રહેવાતું નથી, એમાં અમારો શો દોષ? તું જેમ નદીમાં તણાતા તણખલા જેવો છે, આ સમાજ અને એમાંના અમે પણ તેમજ તત્ત્વનદીના પ્રવાહમાં તણાતા તણખલા જેવા પરવશ છીએ. તું અને અમે તત્ત્વચંત્રનાં ચક્ર છીએ. સમાજલંગના તારા કર્મમાં તારો કંઈ દોષ નથી, તો તને સજ્ન કરવાના અમારા કર્મમાં અમારો પણ કંઈ દોષ નથી.”

ઘણી વખત માનવીને લાગ્યા જાય છે કે ‘બુદ્ધિ કહે છે છોડવા, હૈયું કહે જો ના બને:’ (કલાપી.) દુર્યોધને કહેલું:

જાનામિ ધર્મે ન ચ મે પ્રવૃત્તિ:

જાનામ્યધર્મે ન ચ મે નિવૃત્તિઃ ।

કેનાપિ દેવેન હૃદિ સ્થિતં

યથા નિયુક્તોઽસ્મિ તથા ક્રોમિ ॥

“ધર્મને હું જાણું છું, તથાપિ તેને આચરી શકતો નથી; અધર્મને હું જાણું છું, તથાપિ તેનાથી દૂર રહી શકતો નથી. હૃદયમાં કાંઈ એક દેવ (સંસ્કારગળ—અંતર્યામી) રહેલો છે, તે જેમ પ્રેરે છે તેમ

કરું છું.” ‘ભુદ્ધિ કહે છે છોડવા, હૈયું કહે એ ના બને.’ મારો શો ઉપાય? મારો શો દોષ? દુર્યોધન આમ કહે તેના ઉત્તરમાં પાણ્ડવો કહે કે “પણ અમનોય કૃષ્ણ પ્રેરે છે, તારા અધર્મ માટે તને સજ્જ કરવા પ્રેરે છે, તેથી તેમ ક્યાં વિના અમારાથી પણ નથી રહેવાતું, એમાં અમારો શો ઉપાય? અમારો શો દોષ?” અને અન્તે કૃષ્ણના - તત્ત્વના સ્વાભાવિક નિયમના - પ્રેર્યા પાણ્ડવોએ દુર્યોધનને માર્યો.

પણ એમ સજ્જ કરવાથી માણસ કે સમાજ સુધરતો નથી, વૈરવૃત્તિથી વૈરવૃત્તિ બંધાય છે, સમાજભંગ વધે છે. એ અનુભવમંત્રકાર સમાજ ઉપર પડ્યા એટલે હવે એ માનતો થાય છે કે જ્યારે માનવી પરવશ છે, સંસ્કારબળે પ્રેરાયો પોતાનાં કર્મ કરે છે. ત્યારે તો એ દયાને પાત્ર છે, સહાનુભૂતિને પાત્ર છે, તિરસ્કારને પાત્ર તો નથી જ. જનસમાજે નાખેલાં સંસ્કારબળે, તેના ઉપર નાખેલાં બંધનને બળાત્કારે ધોદલાઈને વિધવા બિચારી વ્યભિચાર કરે, ગર્ભપાત કે જૂથલુહત્યા કરે, અંતે આત્મહત્યા કરે, એમાં એનો શો દોષ? ચોર ચોરી કરે એમાં એનો શો દોષ? ખરેજ એ તિરસ્કારને પાત્ર નથી, દયાને અને સહાનુભૂતિને પાત્ર છે. શિક્ષાનો સાચો અર્થ ઉપદેશ છે, એનો હેતુ શિષ્યને સદાચાર શિખવવાનો છે. એનો એ હેતુ તિરસ્કારથી નહિ, પણ દયાથી ને સહાનુભૂતિથી પાર પડશે. સજ્જની હિંસાથી પાર નહિ પડે, દયાની અને સહાનુભૂતિની અહિંસાથી પાર પડશે. જગતને આજે આ નિયમ સાંપડ્યો છે. મહાત્મા ગાંધીજીની તપશ્રયાએ સમાજ ઉપર નાખેલે સંસ્કારબળે આજે સાંપડ્યો છે, કાલની વાત તો કાણ જાણે?

પણ જ્યારે એમ છે, મનુષ્ય વિશ્વચંત્રમાં ચક્રની પેઠે નિર્માણનો પ્રેરાયો કર્મ કરે છે, તેને કર્મ કરવાની સ્વતંત્રતા નથી, તેને કર્મ કરવાં જ પડે છે, ત્યારે અંતર્દીપ, અંતર્યામી, અંતરાત્મા, અંતઃકરણ જેવું કશું છે જ નહિ? ધર્મગુરુ કહે છે કે “અંતઃકરણ વિરહ

ન વર્તજે, તારા અંતરાત્માને પૃથ્વીને કર્મ કરજે, અંતર્દીપ સત્યજ માર્ગ દેખાડશે.” આ બધું ત્યારે શું બોલું? એશક આ પ્રશ્ન મહત્ત્વનો છે, અને વિચારવો જ થટે.

આ જ અધ્યાયમાં આપણે એક સિદ્ધાન્ત તરી આવેલો જોયો કે પ્રાણી જે પળે જે કર્મ કરવું ચોચ્ય દેખે છે, તેનાથી વિરુદ્ધ તે પળે તે કંઈ જ કરી શકતો નથી. તે જ કર્મ એને કરવું પડે છે. એટલે જ કે અંતઃકરણ વિરુદ્ધ-આત્મપ્રતીતિ વિરુદ્ધ તો કાઈથી કશુંય કર્મ થઈ શકતું નથી. પણ એ અંતઃકરણ, અંતર્દીપ હમેશાં સત્ય જ માર્ગ દેખાડે છે શું? અંતર્દીપ પોતે જ શું છે? દારૂડીઆનો અંતર્દીપ કેવો હોય છે? ચોરનો અંતર્દીપ કેવો હોય છે? આ વિષયનું આપણે પૃથક્કરણ કરવું થટે. સમાજમાં મૂડીવાદે અમુક માણસને લૂંટી લિખારી બનાવ્યો છે, છતાં જીવતા રહેવાને-આત્મ-રક્ષણને માટે એને રોટલો તો જોઈએ. એનું ચિત્ત રોટલો મેળવવા પ્રેરાય છે. બુદ્ધિ એને ચોરીનો માર્ગ શોધી આપે છે, એટલે એને ચોરી કરવાનું મન થાય છે. અને ત્યારે ‘હું હું’ એ જ્ઞાન, આત્મજ્ઞાન-અહંકાર ‘હું જીવતો રહું’ એ ઇચ્છાએ એને ચોરી કરવાની સમ્મતિ આપે છે. મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત અને અહંકાર એ બધાનો સમુદાય મળીને ચોરીના કાર્યને ઇષ્ટ માને છે. પણ વળી એ જુએ છે કે સમાજના લોક ચોરીને અસત્કર્મ માને છે. એટલે ચોરી ન કરવી એમ પણ એ માને છે. પણ પોતાને એ પૂછે છે કે ‘રોટલા વિના ત્યારે શું મરવું? બધા ય જીવે છે ને મારે જ શા માટે મરવું?’ એમ આત્મરક્ષણને માટે રોટલાની તાણ એટલી ભારે થઈ જાય છે કે સમાજે માનેલા અસત્કર્મની તુલા કરતાં એની રોટલાની તાણની તુલા ધીરે ધીરે નમતી જાય છે. એ તાણાતાણ પછી છેવટે એવા સમાધાન ઉપર એ આવે છે, એનો અંતર્દીપ એને એમ સૂચવે છે, કે શમે

તેમ થાય તોય ચોરી તો કરવીજ. ‘બુદ્ધિ કહે છે છોડવા, હૈયું કહે એ ના બને.’ અને છેવટે એ ચોરી કરવા નીકળે છે.

ચોર રાત્રે ચોરી કરવા નીકળે છે એ ઉપરથી એમ ન માનશો કે એ પોતાના અંતર્દોષની વિરુદ્ધ કર્મ કરે છે, અથવા એને એ અસત્કાર્ય માને છે. એ તો સમાજના ભયને લીધેજ રાત્રે નીકળે છે, કારણ કે રાત્રે સમાજનો કાંઈ માણસ હોય નહિ, તેથી પકડાય નહિ અને સજા પામે નહિ. આટી દિવસે પણ કાંઈ માણસ હોય નહિ, તો એ તો દિવસે પણ ચોરી કરેજ. પોલીસની પણ એને અંતર્દોષે ગણતરી કરેલી ને એ અંતર્દોષેજ એને રાત્રે ચોરી કરવા મોકલેલો. વળી સંસ્કારો એને પ્રેરે તો બીજીજ પળે એ પરતાવા માંડે, પ્રાયશ્ચિત કરવા માંડે.

અનેક ગોસાંછળ મહારાજો ગુપ્તમાં વ્યભિચાર કરે છે. પણ દામોદરલાલજી મહારાજને એમને સંસ્કારગળે—અંતર્દોષે કહ્યું: “ના, એમ ગુપ્ત વ્યભિચાર કરવો તેમાં તો પાપ છે, પ્રકટ રીતે નર્તકી હંસા સાથે લગ્ન કરી રહેવું એ એથી તો મારું છે.” અને એ મહારાજે એમ કયું. પતિતને પાવન કરવાની આજ્ઞા એ અંતર્દોષે કરી હોય, તેને પરિણામે પણ એ લગ્ન થયું હોય. એ મહારાજ તો એમજ કહે છે.

પ્રેરણામાંથી વિકાસ પામીને મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અવધાર થયાં અને તે આત્માનાં અંગરૂપ બની રહ્યાં. પૂર્વ સંસ્કારને અનુરૂપ બની એ બધાં શુદ્ધરૂપે કે દુષિતરૂપે પણ કાર્ય કરવા માનવીને પ્રેરે. મનના દોષને ભ્રમણા કહીએ, એ ભ્રમણામાં આપણે ભૂત જોઈએ. બુદ્ધિના દોષને ભ્રમ કહીએ, એ ભ્રમમાં સૂર્યને પૃથ્વીની આસપાસ ફરતો માનીએ. ચિત્તના દોષને અનવધાન કહીએ, અનવધાન અવસ્થામાં ઘડીઆળના ટોકરા વાગે તે માંભળવા છતાં સાંભળીએ નહિ. અવધારની

મૂલને મૂર્છા કહીએ. એ બધાનો સમુદાય શુદ્ધરૂપે કાર્ય કરે ત્યારે આત્મા વિશુદ્ધ બને, વિવેકી બને; ભ્રમરૂપે કાર્ય કરે ત્યારે અજ્ઞાન, જડ દશા ભોગવે. એ બધાને પરસ્પર વિરુદ્ધ ભાન થાય ત્યારે અંત્રામ થાય, પોતપોતાને અંસ્કારબળે અંત્રામમાં સામાનો છેદ ઉડાડે; અંતે જે તરી આવે ને છૂટે, તેને અતુટ્કળ માનવી કાર્ય કરે. આ ચાર ગુણનો સમુદાય એમ અંતે નિર્ણય કરે તેને જ ધર્મગુરુઓએ અંતઃકરણની, (Conscience = અંજ્ઞાન, Science = વિજ્ઞાન) અંતર્દીપની, અંતર્નાદની, અંતરાત્માની, અંતર્યામીની પ્રેરણા કહી. તેમણે તેને ધાર્મિક સ્વરૂપ આપ્યું, એટલે એની સામે કાંઈ વિરોધ ન ઉઠાવે. સમાજકલ્યાણનાં કાર્ય કરવા પ્રેરનાર અંતઃકરણને આપણે વિશુદ્ધ માનીએ. અને તેથી, વિશુદ્ધ અંતઃકરણ (Illuminated Conscience) હમેશા સત્યજ માર્ગ દેખાડે છે એમ માનીએ. બાકી અંતર્દીપ સદાય સત્યજ માર્ગ દેખાડે છે એમ માનવું મિથ્યા છે, ભ્રમ છે.

બાકી તમે કહો છો એમ અંતર્દીપ હમેશાં સાચી જ રીતે ઈશ્વરપ્રકાશ હોય, તે સદાય સત્યજ માર્ગ દેખાડતો હોય તો એ ચોરની વાત જવા દો, કેશવચંદ્ર સેન જેવા ધાર્મિક પુરુષની વાત કરો. રાજ રામમોહન રાયે સ્થાપેલો બ્રાહ્મસમાજ એ ભક્તજનને ભોળો પડ્યો ને ત્યારે તેનાથી ભુલ પડીને એમણે નવવિધાન બ્રાહ્મસમાજ સ્થાપ્યો. એ બહુ પ્રયત્ન વિચારક અને સુધારક હતા. યુરોપ સુધી એ પ્રખ્યાત થયા હતા. વારંવાર કહેતા કે અંતર્નાદ દ્વારા મને પ્રભુપ્રેરણા મળે છે. એવામાં એમની બાળપુત્રીના લગ્નનો પ્રસંગ ઊભો થયો. કુચવિહારના પાટવીકુંવર માટે માગું આપ્યું. એ સમાજના ખીન્ન સભ્યોએ તો એ બાળવિવાહને હશી કાઢ્યો. પણ કેશવચંદ્ર સેનને લાગ્યું કે એમ કુચવિહાર જઈને વાતચીત કરવાની મને પ્રભુપ્રેરણા થાય છે. મિત્રોએ તેમને કુચવિહાર જતાં વાર્યાં. તેમણે કહ્યું કે હું બાળલગ્ન તો નહિ જ કરું, પણ પ્રભુપ્રેરણાને અનુસરીને ત્યાં જઈ

વાતચીત કરી આવીશ. ત્યાં ગયા. મંસ્કારબળે, પણ પ્રભુપ્રેરણાને નામે, કૃત્યવિહાર જઈને ભૂલો ઉપર ભૂલો કરી નાખી. પ્રભુપ્રેરણા થઈ એટલે પુત્રીનું લગ્ન પણ કરી નાખ્યું! પાછા કલકત્તે આવ્યા. બાળલગ્નને પાપ માનનાર આવા પ્રભુભક્તના આ કર્મથી એ સમાજમાં વિગ્રહ ઝગ્યા અને પં. શિવનાથ શાસ્ત્રી જેવા અગ્રેસરોએ એ સમાજમાંથી નીકળી જઈને વળી ત્રીજો-સાધારણ પ્રાણસમાજ સ્થાપ્યો.

આત્મપ્રતીતિને પ્રભુપ્રેરણા માનવાના ભ્રમથી આવાં પરિણામ આવે છે. બાકી સાચી વાત તો એજ છે કે પૂર્વ મંસ્કારોને બળે માનવીને અમુક વિચારો ને સ્પુરણાઓ સ્પુરે છે. ધર્મગુરુઓએ ઉપદ્યોત્તેજા ભ્રમને લીધે એને એ પ્રભુપ્રેરણા માની બેસે છે. એને જ પરિણામે કૃષ્ણભક્ત પોતાને કૃષ્ણપ્રભુની પ્રેરણા પામતો માને છે, કૃષ્ણનાં સ્વપ્ન સેવે છે; કાષ્ટભક્ત પોતાને કાષ્ટપ્રભુની પ્રેરણા પામતો માને છે, કાષ્ટનાં સ્વપ્ન સેવે છે. બાકી હજી સુધી તો કાષ્ટ વૈષ્ણવ ભક્તને કૃષ્ણભગવાને રોમની ઝાઝાએ જવાની પ્રેરણા નથી કરી, નથી તો કાષ્ટ ખ્રિસ્તી ભક્તને કાષ્ટ ભગવાને ગોપી રૂપે રાસ રમવાની પ્રેરણા કરી! એટલે પ્રભુપ્રેરણાની વાત મિથ્યા છે, બુદ્ધિનો ભ્રમ છે, મનની ભ્રમણા છે. બાકી તો જેને જેવી લગની લાગે, તેને તેનાં સ્વપ્નમાં આવે, એટલું એજ.

ધણી વંખત પ્રભુપ્રેરણાને અનુસરીને કર્મ કરનારને ખૂબ આત્માનંદ થયો, લાગે છે. પણ એ ય ભ્રમ છે, ભ્રમણા (ભ્રામા) છે. આનંદ તો એટલા માટે થાય છે કે પોતાના મનને બંધબેસતું કર્મ થયું છે, જેમ રંગને બંધબેસતો રંગ મળે છે ત્યારે સુંદર લાગે છે તેમ. ભાવતી વસ્તુ મોંમાં પડે ત્યારે કાને આનંદ ના થાય? પણ ત્યારે એ કર્મનું ફળ પોતાના મનને વિપરીત લાગે છે ત્યારે તેને માટે વિપાદ પણ એટલો જ થાય છે. “આચાર્ય, કાકા, પુત્રો, પિતામહ, મામા, સસરા, પૌત્રો, સાળા અને બીજા મૃગ્યંધીજન જીવનની અને ધનની આશા છોડીને યુદ્ધને સારુ ઉભેલા છે. તેઓ ભલે મને મારી

નાખે. બાપી મને ત્રણ લોકનું રાજ્ય મળે તો ય. હે મધુસૂદન હું તો તેમને લણવા ના ઇચ્છું. તો પછી જમીનના એક ટુકડાને સારુ તો કેમ જ લણું?" એમ ઉત્તર અને અદિસક લાવનાએ પ્રેરાએલા અર્જુનને કંઈ ખીછ જ ફૂણપ્રેરણા થઈ ને ત્યારે તે અન્તે બોલી કહ્યો :

નષ્ટો મોહઃ સ્મૃતિલેહ્યા ત્વત્પ્રસાદાન્મયાઽચ્યુત ।

સ્થિતોઽસ્મ ગતસંદેહઃ કર્મિણ્યે વચનં તવ ॥ ૧૮ : ૭૩ ॥

“હું અચ્યુત, તમારી કૃપા વડે મારો મોહ નાશ પામ્યો છે, મને જ્ઞાન આપ્યું છે. શંકાનું સમાધાન થયાથી હું સ્વસ્થ થયો છું. તમારું કૃત્યું કરીશ” અને એમ કહીને યુદ્ધ કર્યું. જેમને નહોતો લણવા ઇચ્છતો તેમને લણ્યા. અને પરિણામે? તેને લાગ્યું જે મહા-અનર્થ થયો! તેના વિપાકનો પાર ન રહ્યો. જે જમીનના ટુકડાને માટે-રાજ્યને માટે આટલો સંહાર કર્યો, તે રાજ્ય અદારું થઈ પડ્યું; અંતે ભાઈઓ ને પત્ની સાથે હિમાલય સેવવા આત્યા જવું પડ્યું. આમ અર્જુને પ્રભુપ્રેરણા માનીને જે કર્મ કર્યું, તેને પરિણામે તેને વિપાક સેવવો પડ્યો. આથી પણ સ્પષ્ટ થશે કે પ્રભુપ્રેરણા જેવું કંઈ છે જ નહિ; ભ્રમથી જેને પ્રભુપ્રેરણા માનવામાં આવે છે, તે સત્ય માર્ગ દેખાડી પણ શકતી નથી. ત્યારે હવે વેદને કે કોઈ પણ ધર્મગ્રંથને ઇશ્વરપ્રેરિત કે ઇશ્વરપ્રણીત કેમ માની શકાય? માનવાનો અર્થ શો?

અને ત્યારે આ અધ્યાયના વિવેચનથી આપણે જેઈ શક્યા કે પ્રાણી પોતાનાં અનંત પૂર્વજોના આનુવંશિક અને જન્મ પછીથી આસપાસના પારિવારિક સંસ્કારોને જોઈ જે તે કાર્ય કરવા પ્રેરાય છે. વિશ્વયંત્રમાં મનુષ્ય ચક્ર રૂપે ગોઠવાએલો છે, એટલે તાત્વિક નિયમે નિર્માણ થએલાં કર્મ એને કરવાં જ પડે છે, એમાંથી એ છટકી શકતો નથી. અદ્યપમતિ માનવી એ નિર્માણ સર્વોંશે જાણી

શકતો નથી. નિર્માણના ધકેલાયા એને કર્મ કરવાં પડે છે, એટલે પુરુષાર્થ જેવું કંઈ છે જ નહિ. માનવીએ પોતાના અભિમાનથી પુરુષાર્થ ઓઢી લીધો, એટલે જવાબદારી પણ માથે ઓઢવી પડી; ખાત્રી અનાસક્ત યોગીને પુરુષાર્થ કે જવાબદારી એક સાથે લેવાદેવા નથી, એ તો એમ જ માને છે કે આવી પડેલાં કર્મ યજ્ઞાર્થ કર્યા કરું છું. કર્યાં કર્મનાં ફળ તાત્ત્વિક નિયમથી આવે છે, પણ એથી જે એ યોગી મુખદુઃખ માનતો નથી. જે સ્થિતિમાં છે તેમાં જ એ તો અંતોષ માની લે છે.

પોતાના-સંસ્કારને યજ્ઞે મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત ને અહંકારને સમુદાયે ગડમથલ કરીને આપેલા સમાધાન પ્રમાણે કાર્ય કરવા આત્મા ઐરાય છે. ખાત્રી સત્ય જ માર્ગ દેખાડનાર નથી તો કાંઈ અન્તર્દીપ કે નથી તો કાંઈ પ્રભુપ્રેરણા. એ તો માત્ર ભ્રમણા છે. નિર્માણ પ્રમાણે જ એને કર્મ કરવાં પડે છે. બિચારા દુર્યોધને હીક જ કહેલું, કે ધર્મ ને અધર્મ જાણ્યા છતાંયે હું તેને અનુસરી કે હકાવી શકતો નથી. પ્રાણીના કર્મની ગતિ આમ ન્યારી છે. ત્યારે માનવી એનાં કર્મ માટે તિરસ્કારને, હિંસાને પાત્ર નથી; દયાને, સહાનુભૂતિને, અહિંસાને પાત્ર છે.

અધ્યાય ૧૦

નીતિ અને ધર્મ-પુણ્ય અને પાપ

ત્યારે માનવી જો પોતાને સંસ્કારબળે એટલે કે વિશ્વને નિર્માણબળે કર્મ કરવાને પ્રેરાતો-ધકેલાતો હોય, તેને માટે નિર્માણ થએલાં કર્મ તેણે કરવાં જ પડતાં હોય, તો તો પછી સત્કર્મ અને અસત્કર્મનો ભેદ જ ક્યાં રહ્યો? નીતિય ક્યાં રહી ને ધર્મય ક્યાં રહ્યો? ત્યારે તો પુણ્યય શું ને પાપય શું? સમાજમાં આ વિષય એટલો મહત્વનો છે કે તેનો વિચાર ને નિર્ણય ક્યાં વિના ન જ ચલાવી શકાય.

હવે ત્યારે ધર્મની વ્યાખ્યા પ્રથમ જોઈએ. અગ્નિ બીજી વસ્તુને બાળે છે એટલે અગ્નિનો ધર્મ બાળવાનો. એ ધર્મ એનામાં ન હોય તો પછી તે અગ્નિ જ નહિ. અગ્નિ નાશ પામતાં એ ધર્મ નાશ પામે, એ ધર્મ નાશ પામતાં અગ્નિ નાશ પામે. આ ધર્મને આપણે લૌકિક ભાષામાં ગુણ પણ કહીએ છીએ.

આપણે પાછળ વારંવાર જોઈ ગયા કે વનસ્પતિ અને પ્રાણી માત્રને આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની પ્રેરણા સ્વાભાવિક જ છે. એ પ્રેરણા તેનો ધર્મ કે ગુણ છે. એ ધર્મ એનામાં ન હોય તો પછી

તે વનસ્પતિ કે પ્રાણી જ નહિ. તે નાશ પામતાં એ ધર્મ નાશ પામે, એ ધર્મ નાશ પામતાં વનસ્પતિ અને પ્રાણી નાશ પામે.

ત્યારે વનસ્પતિ અને પ્રાણી પોતાના ધર્મ પ્રમાણે પોતાનું આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન કર્યું જાય છે. સ્થાવર વનસ્પતિમાંથી વિકાસ પામીને જંગમ પ્રાણી થયું; તે આત્મરક્ષણની ને વંશવર્ધનની સામગ્રી શોધવા પગે ચાલતું થયું, તેને લીધે ત્યારથી જ તેની બુદ્ધિમાં પણ વિકાસ થયો. ક્યાં અને કેમ એ સામગ્રી મળશે કે નહિ મળશે, તેનો વિચાર કરતું થયું. 'મળે ત્યાં જવું, ન મળે ત્યાં ન જવું' એ એનો ધર્મ થયો; મળે ત્યાં ન જવું, ન મળે ત્યાં જવું, એ એનો અધર્મ થયો. આને આપણે નીતિ પણ કહીએ. જીવન ધારણ કરવાનો માર્ગ જતાં તે ધર્મ (દૃઢ=ધારણ કરવું); જીવન ધારણ કરવાને માર્ગ લેઈ જાય તે નીતિ (ની=લેઈ જવું).

ત્યારે આ ધર્મ એકે એક વનસ્પતિને અને પ્રાણીને વળગેલો છે. વનસ્પતિમાંથી વિકાસ પામીને પ્રાણી થયું, એટલે એના એ ધર્મનો વિકાસ થયો. વંશવર્ધનમાં ચક્રવાકનો અને સારસનો દંપતી-ધર્મ કેટલો વિકાસ પામ્યો છે એ તો આપણે જાણીએ છીએ.

મથાદ્વે દવવદ્વિનોઘ્મસમયે દંદહ્યમાનાદ્વિરે:

કૃચ્છ્રાન્નિર્ગતમુત્તૃષં જલમથો વીક્ષ્યેકરક્ષાક્ષમમ્ ।

પ્રેમ્ણા જીવયિતું મિથઃ પિવ પિવેત્યુચ્ચાર્ય મિથ્યા પિવન્

નિર્મંશાસમપીતવારિ હરિણદ્વન્દ્વં વિપત્રં વને ॥

“ઉનાળાને ખરે ખપોરે હરણદંપતી પાણીની શોધમાં દોડ્યે જાય છે. આગલી રાતે માવડું ચએડું, તેના પાણીમાં ગાયનું પગડું પડેલું; એ પગલામાં થોડું પાણી રહી ગયું છે. એ હરણદંપતી મહાઆનંદે એ પગલામાંનું પાણી પીવા ધાય છે. પણ બન્ને બુએ છે કે એટલું

થોડું પાણી બનેની તરસ છિપાવી શકે એમ નથી, એકની જ છિપાવી શકે એમ છે. હરણને થયું: ‘લલે હું તરસે મરી જઈ, મારી પ્રિયા એટલું પાણી પીને જીવે તો બસ; પણ હું નહિ પીઉં તો એ પણ નહિ પીએ, માટે હું પીઉં છું. એમ એને દેખાડું.’ એમ વિચારીને એ ખાખોચિયાના અંજલિ જેટલા પાણીને મોં અડાડે છે. હરણીને પણ એમ જ થાય છે ને એમ જ વિચારીને એ પણ પાણીને મોં અડાડે છે. પોતે મરીને પણ પોતાના પ્રિયજનને જિવાડવાની ઇચ્છાએ બંને પાણીને મોં અડાડી એક બીજાને ફ્રાસલાવી રહ્યાં છે, કાંઈ પણ પાણી પીતું નથી. બંને તરસે તરફડીને પડે છે, ધખધખતી ધરતી ઉપર શેકાઈ મરે છે!” ઇતર પ્રાણીમાં ધર્મભાવ નથી, મંસ્કૃતિ પામેલા માનવીમાં જ ધર્મભાવ છે, એવું મિથ્યાભિમાન ધરાવનાર માનવસમાજમાં પણ હરણના જેવો દંપતીધર્મ વિરલ છે એમ આપણા મંસ્કૃત કવિએ આપેલું આ મુંદર ઉદાહરણ કહી દે છે.

વંશવર્ધનને માટે દંપતી-નરનારી મંયોગ કરે ને તેથી મંતાન થાય, એટલે વંશવર્ધનની જ પ્રેરણામાંથી વિકાસ પામીને મંતાનધર્મ પ્રકટ થયો. બાળક નિર્બળ અને નિરાધાર હોય, તેથી તેનાં માતાપિતા એ ધર્મપ્રેરણાએ તેનું પોપણ કરે, રક્ષણ કરે. ચકલી ને બીજાં પંખી આહાર ખોળીને લાવી માળામાં નિરાધાર પડેલાં પોતાનાં બચ્ચાંને કેવા હેતથી ચાંચે ચાંચમાં મૂકીને ખવાડે છે, એ ગમે એવું કંઠોરહૃદય માનવી જુએ ને વિચારે તો તેના હૃદયમાંથી કંઠોરતા ચાલી જાય ને ક્રામળતા આવે! વાછરડાને કાંઈ ખસેડે તો ખીલે બાંધેલી તેની ગાયમાતા કેમ દ્યાર્દ્ર ભાવે બરાડે છે! છુટી હોય તો વાછરડાનું રક્ષણ કરવા તે કેવી ફરી વળે છે! અને કૂતરીનાં તાજાં જન્મેલાં બચ્ચાંને ઉપાડો, તો એ તેમનું રક્ષણ કરવાને એવે ભયંકર ભાવે તમારા ઉપર ફૂંદી પડે કે જન્મારામાં કૂતરીનાં બચ્ચાંનું નામ દેવું ભૂલી જાયો! ભયનો મંભવ આવતાં દૂર રમતા બચ્ચાંને છાતીએ

વળગાડી વાનરમાતા દોડી જાય છે એ જોઈને સૌ કોઈને આનંદ થાય. આનું નામ સંતાનધર્મ. માતાએ બાળકને ગર્ભમાં સેવ્યું છે, પિતાના કરતાં વધારે કષ્ટ વેઠ્યું છે. એમ વધારે આપેલા ભોગને પરિણામે જન્મ્યા ઉપર પિતા કરતાં માતાને વધારે હેત હોય છે. બાળક પણ પિતાની કરતાં માતાની ગોઠ પહેલી શોધે છે. માનવસમાજમાં પણ એમ જ છે. બાપના રાજ્યમાં બાળક ના પલવાય, માના રાજ્યમાં ય પલવાય ! લાડ લડાવીને બગાડે, તોય માતાનો સ્નેહ ! મારે ને પછી રહે એ માતાનો સ્નેહ !

પ્રાણીનો અંગ્રંથ વિસ્તરતો ગયો, વિકસતો ગયો, તેમ તેમ તેનો ધર્મ પણ વિસ્તરતો ગયો, વિકસતો ગયો. કીડીઓ, માખીઓ અને બીજાં પશુપ્રાણીઓએ એ અંગ્રંથ વિસ્તારીને સમાજ બાંધ્યા, કારણકે તેથી આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન સુવ્યવસ્થિત રીતે થાય છે એમ તેમને સમજાયું. એ સમાજ સુવ્યવસ્થિત રીતે ચાલે એ પ્રકારે તેમણે વ્યવસ્થા કરી. એ વ્યવસ્થા એ જ સમાજધર્મ. મધપુડામાં કોઈ પરાયું પ્રાણી આવે તો તેને એકાદ ખાનામાં ઘાલી મીણથી બંધ કરી દે ને મારી નાખે. બધાં પ્રાણીઓનો સમાજધર્મ આત્મરક્ષણ ને વંશવર્ધન માટે જ છે.

માનવીએ પણ એટલા જ માટે કુટુંબ બાંધ્યું, ત્યાર પછી કુટુંબોનો સમાજ બાંધ્યો. પછી નાની નાની જાતિઓના સમાજ બંધાયા. અને એમ નાના નાના સમાજ વિસ્તરતાં વિસ્તરતાં મોટા થતા ગયા, દેશની સીમાઓ સુધી પહોંચ્યા. એ દરેક સમાજનો મુખ્ય ધર્મ એ રહ્યો કે તેની અંદરનાં માનવીઓનું અને તેમનાં સંતાનોનું બહારના શત્રુઓથી રક્ષણ કરવું, એ રક્ષણ કરતાં જરૂર પડ્યે બહારનાંનું ભક્ષણ પણ કરવું. ચોર પોતાના સમાજમાંના કોઈની ચોરી નહિ કરે, બહારના ગમે તેની ચોરી કરવામાં તેનો ધર્મ એને મના નથી કરતો. લુટારાને

પણ એમ જ. હજી કેટલીક વનવાસી જાતિઓ મનુષ્યલક્ષણ કરે છે. એ જાતિમાંનો કોઈ માણસ પોતાની જાતિના કોઈ પણ માણસને કદાપિ નહિ મારી ખાય, ખીજી જાતિનો માણસ મળે તો લાગ મળ્યે કદાપિ નહિ છોડે. સંસ્કૃતિએ જાંચે આવેલા આપણે માણસનું માંસ તો નથી ખાતા, પણ તે સિવાય ખીજું શું છોડીએ છીએ? પોતાના સમાજમાંના કે સમાજ બહારના માણસનું જીવન ચૂસી નાખવામાં શું બાકી રાખીએ છીએ એ જોવું હોય તો આજે જગતના અને ખાસ કરીને યુરોપ-અમેરિકાના ઇતિહાસનો અભ્યાસ કરીએ. વાઈસિંહ ભૂખ લાગે છે ત્યારે જ ઇતર સમાજના પ્રાણીનો મંદાર કરે છે. જંગલી માણસ ભૂખને કારણે નહિ, કંઈક સ્વાદને કારણે ઇતર સમાજના માણસને મારી ખાય છે. આપણે તો આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની સારી વ્યવસ્થા થયા પછી પણ માત્ર વૈરવૃત્તિથી કે લોભવૃત્તિથી અનર્ગળ સંહાર કરીએ છીએ! છતાંયે પશુમાં ધર્મભાવના નથી, વનવાસી માનવીમાં કંઈક જગી છે, આપણામાં ખૂબ ઉન્નત થઈ છે, એવું આપણે અભિમાન કરીએ છીએ! હા, ઇશુના વીશમા સૈકાની સંસ્કૃતિ!

અને આવા નાના સમાજ પણ આપણે ધર્મભાવે સાચવી શકતા નથી, એટલે એમાં પાછાં નાનાં ટૂંડાળાં કરતા જઈએ છીએ. હિંદુઓ આવાં નાનાં ટૂંડાળાં કરતા જાય છે; નાતોનાં, તેમાં પેટા નાતોનાં, તેમાં વળી ગોળ-એકેરાનાં ટૂંડાળાં વાળતા જાય છે, વાડા ખાંધતા જાય છે. અને તે શેને માટે? આત્મરક્ષણને માટે તો નહિ, પણ વંશવર્ધનને માટે—લગ્નને માટે. અને છતાં એ ખિચારા જાણુતા નથી કે એવાં ટૂંડાળાંમાં ગૂંચળાઈ મર્યે વંશવર્ધન તો નહિ, પણ વંશનિર્ધન જ થાય છે.

આપણે જોયું કે બધા નીતિનિયમો કે ધર્મનિયમો આત્મરક્ષણને વંશવર્ધનને હેતુએ જ માનવીએ બાંધ્યા છે. એક માનવી સમાજનો

એક અંશ હોવાથી આખા સમાજના રક્ષણની સારી વ્યવસ્થા કર્યાથી તેના આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની પણ સારી વ્યવસ્થા થઈ શકે છે. બેશક ઈશ્વરવાદી ધર્મો મોક્ષપ્રાપ્તિને જ ધર્મક્ષેત્રમાં મૂકે છે, પણ એમાં યે આત્મરક્ષણનો હેતુ તો છે જ. આપણે એ વિષય સાથે લેવાદેવા નથી.

હવે સમાજવ્યવસ્થાના નીતિનિયમો અથવા ધર્મનિયમો માનવી કેમ રચતો ચાલ્યો તે જોઈએ. માનવી પોતાનું પેટ ભરવા જંગલમાં એકલો રખડતો હતો, ત્યાં સુધી તો સમાજ જેવું કંઈ હતું નહિ, અને તેથી સમાજનીતિ કે સમાજધર્મ જેવું પણ કંઈ હતું નહિ. પણ નરનારી બે જણ, આત્મરક્ષણ ઉપરાંત વંશવર્ધનની કંઈક સારી વ્યવસ્થા થઈ શકે એ હેતુએ, ઘર બાંધી એકઠાં રહેવા લાગ્યા ત્યારથી સમાજની શરૂઆત થઈ, ત્યારથી સમાજધર્મની પણ શરૂઆત થઈ. જ્યાં સુધી ખાવાપીવાના અને બચ્ચાં ઉછેરવાના પ્રયોજન માટે એ બે એકઠાં રહેતાં, ત્યાં સુધી એ વ્યવસ્થા સુંદર ચાલે, એમાં કંઈ ગરબડ ન થાય એમ વર્તવું એ એ બેનો ધર્મ મનાયો. આજે આપણે જેને લગ્ન માનીએ છીએ, એવું લગ્ન તો માનવીના એ આદિસમાજમાં હતું પણ નહિ; આજે પણ કાઠ કાઠ વનવાસી જાતિઓમાં નથી. અને જ્યાં લગ્ન એ ધર્મ મનાય નહિ, ત્યાં વ્યભિચાર એ અધર્મ પણ નજ મનાય એ તો દીવા જેવી સ્પષ્ટ વાત છે. લગ્નજીવન બંધાયું એટલે તે જીવન સ્વચ્છ શુદ્ધ અને વ્યવસ્થિત રહે, વંશ પણ સ્વચ્છ શુદ્ધ અને વ્યવસ્થિત રહે એ હેતુએ જ નીતિનિયમો રચાતા ગયા, તે લગ્નધર્મના નિયમ મનાયા. એ નિયમ વિરુદ્ધ વર્તન એ અધર્મ. વ્યભિચાર એ લગ્નજીવનમાં અધર્મ.

મંત્રાન થયાં એટલે કુટુંબ બંધાયું ને ત્યારે તેને સુવ્યવસ્થિત રાખવા નિયમો બાંધવા પડ્યા, તે કૌટુંબિક ધર્મના નિયમો બન્યા. એ નિયમો જેટલે અંશે પળાય એટલે અંશે કુટુંબ સુવ્યવસ્થિત ચાલે,

એ નિયમો પાળવામાં કુટુંબનાં માણસો જોડે અંગે દોષ કરે જોડે અંગે એ વ્યવસ્થામાં ભંગ થાય.

અને પછી તો એવાં અનેક કુટુંબો પાસપાસે રહેવા લાગ્યાં. એકબીજાની સહાયતાની ને સહકારની જરૂર પડતી ગઈ તેમ તેમ એક બીજા સાથે અંગે અંગે થતાં ગયાં. આમ ધીરે ધીરે સમાજ ગંધારા ગયા અને સાથે સાથે તેની વ્યવસ્થાના નિયમો પણ ગંધારા ગયા. એ નિયમોમાં અનુભવ ફરફાર થતા ગયા અને પરિણામે ઇષ્ટ લાગતા નિયમોએ નીતિનું રૂપ પકડ્યું; અનિષ્ટ લાગતા નિયમો આલસતા થયા અથવા તો અનીતિનું રૂપ ધારણ કરી આલસતા રહ્યા. માનવી સમાજનું અંગ છે જોડે એણે સમાજના - અર્થાત્ અંતે તો પોતાના - હિતને માટે સામાજિક નીતિનિયમો પાળવા જોઈએ. તે ન પાળનાર સમાજના હિતનો ભંગ કરે, એ જોતી અનીતિ ગણાય. એથી સમાજ એનો ગદિપદાર પણ કરે.

પાછળ આપણે જોયું છે કે કીડીઓ અને માખીઓ જેવાં સામાજિક પ્રાણીઓમાં પણ એમને અનુકૂળ સામાજિક નીતિનિયમો હોય છે. આનુવંશિક મંસ્ત્રકારોને જળે તે નિયમોએ ધીરે ધીરે તેમનામાં પ્રેરણાબુદ્ધિનું સ્વરૂપ પકડ્યું છે. માનવજાતિમાં પણ જાડુ પ્રાચીન કાળથી અંધારા અને વિકાસ પામતા એ નીતિનિયમોએ આનુવંશિક અને આભ્યાસિક મંસ્ત્રકારોને જળે ધીરે ધીરે રૂઢ થઈને, જડ થઈને ધર્મનિયમોનું સ્વરૂપ પકડ્યું છે. ત્યારે સમાજવ્યવસ્થા જે સાચવે, એ નીતિનિયમો ધીરે ધીરે ધર્મનિયમો કહેવાયા; એથી વિરુદ્ધતા તે અધર્મમાર્ગ ગણાયા; હજીયે અંગ્રેજોને તો Honesty is the best Policy - પ્રામાણિકતા એ શ્રેષ્ઠ નીતિ છે, એમ માને છે. ધર્મમાર્ગનાં કર્મ તે સત્કર્મ - પુણ્યકર્મ ગણાયાં, અધર્મમાર્ગનાં કર્મ તે અસત્કર્મ - પાપકર્મ ગણાયાં. નીતિ અનીતિ, ધર્મ અધર્મ,

સત્ અસત, પુણ્ય પાપ એ બધાની માનવીએ આત્મરક્ષણને અને વંશવર્ધનને માટે કેમ યોજના કરી, એ હવે આપણે સારી રીતે જોઈ શક્યા.

અને માટેજ એ ધર્મમાં વિકટ પ્રસંગ આવતાં આપદ્ધર્મની પણ સમાજે યોજના કરી: સમાજધર્મના નિયમ પ્રમાણે ક્રોધનું ખૂન કરવું એ ધર્મભંગ છે, પણ અમુક વિકટ પ્રસંગે આત્મરક્ષણ ને વંશરક્ષણ માટે ખીજનું ખૂન કરવું પડે તો તેમ કરવામાં પાપ નથી એવી સમાજે આપદ્ધર્મની યોજના કરી. કારણકે આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન માટે તો સમાજ છે, એ બે તો સમાજધર્મનું નાભિમંડળ છે.

સમાજે જોયું કે સંપે રહીએ તો આત્મરક્ષણના ને વંશવર્ધનના વ્યવહાર સરળ ચાલે છે, ત્યારે સંપે રહેવું એ ધર્મ. પરસ્પરની મિલકત છાનીમાની ના લેઈએ તો વ્યવહાર સરળ ચાલે છે, ત્યારે એમ કરવું એ ધર્મ; ચોરી એ અધર્મ, ચોરી કરવી એ અસતકર્મ, પાપકર્મ.

હવે આ દૃષ્ટિએ ધર્મના એક મુખ્ય સિદ્ધાન્તને નાણી જોઈએ. સત્યં વદ - સત્ય જોલ; એવી આપણને ધર્મની આજ્ઞા છે. શા માટે? સત્ય એ ધર્મ છે માટે સારું છે? કે સત્ય સારું છે માટે એ ધર્મ છે? સત્ય સત્યને જ માટે છે કે સમાજહિતને માટે છે? સમાજે બહુ બહુ કાળને અનુભવે જોયું કે સત્ય જોલવાથી અને તે પ્રમાણે ચાલવાથી સમાજસમસ્તને લાલ થાય છે. ટૂંકી બુદ્ધિએ અસત્યથી ક્રોધ ક્રોધ વાર ક્રોધને કંઈક લાલ દેખાયો પણ ખરો, પણ છેવટને સરવાળે, છેવટને પરિણામે તો સત્યથી જ લાલ થાય છે એમ બહુ અનુભવે અને લાંબી દૃષ્ટિએ નિર્ણય થયો. અને તેથી જ, ખીજે ક્રોધ કારણે નહિ પણ તેથી જ, સત્ય એ ધર્મના મહાસિદ્ધાન્ત રૂપે સ્થપાયું.

ત્યારે સત્ય સત્યને માટે નહિ, તેમજ કલા કલાને માટે નહિ, પણ સમાજહિતને માટે છે. સત્ય એ જ ઈશ્વર છે એમ કહેવું એ પણ મિથ્યોક્તિ છે, જે તે વસ્તુને જેને તેને સ્થાને રાખવી એ જ સત્યોક્તિ છે. કલે સવારે કાંઈ બળને કે હિંસાને પણ ઈશ્વર કહેશે તો ?

આજે આપણે સંપ્રદાયના, જાતિના કે દેશના સમાજ બાંધીને તેમાં રહીએ છીએ; પણ તેય સાંકડા છે, હવે તેય વિશાળ કરવા જોઈએ એમ નથી લાગતું? એક ભાગીદાર વેપારીમંડળી ભાગીદારોની સાથે દુગો રમવામાં પાપ માને, મંડળી બહારના ગમે તેની સાથે દુગો રમવામાં કે તેને છોટરવામાં પાપ ન માને. ઘણી જાતિઓ અંદર અંદર ચોરી નહિ કરે, પણ પોતાના સમાજ બહાર ગમે તેનું ચોરવામાં, તેને છૂંટવામાં જરાય પાપ નહિ માને. એક જાપાની ખીજા જાપાનીનું ખૂન કરે તો ફાંસીએ લટકે, પણ ચીન સાથેના યુદ્ધમાં જેમ વધારે ચીનાનાં ખૂન કરે તેમ તે વધારે સ્વદેશભિમાની ને વીર ગણાય, પૂજાપાત્ર ગણાય, તેનાં આરસપૂતળાં થાય!

આ શું બતાવે છે? એજ કે આપણા ધર્મનિયમો આપણા સાંકડા સમાજને માટેજ આપણે પાળીએ છીએ. આપણે ખીજા સમાજોના હિતને ભોગે આપણા સમાજનું હિત સાધવા મથીએ છીએ. ખીજા સમાજના હિતનો ભોગ લેતાં પાછું વાળી જોતા નથી, તેમાં અનીતિ માનતા નથી, ઊલટું અનેક વાર એવા અસત્કર્મને આપણે સત્કર્મ માનીએ છીએ. એવીજ રીતના સ્વદેશભિમાનને આપણે સત્કર્મ માનીએ છીએ, શત્રુસમાજના માનવીની હત્યાને આપણે ધર્મ માનીએ છીએ.

ત્યાં માનવી પ્રત્યેજ આપણો ધર્મ આટલો સાંકડો છે, ત્યાં છતર પ્રાણીઓ પ્રત્યેના ધર્મની તો વાત જ શી કરીએ? છતર

પ્રાણી કંઈ જોઈએ જ માણુ ન હે! માટે તો આપણે યોજના મોંમાં
 લગામ નાખી તેની પાંડ ઉપર ચઢી બેસીએ છીએ - બેસકે એ પશુની
 જ સરખેવડે માનીને બોધ પાસે પશુ પાલણી ઝેંચકાવી વરરાત્ર
 થઈને તેમાં કિચકીએ છીએ, આનામાં કે રિલામાં પણ બેસીએ
 છીએ. જગદ પાસે ખેતી કરાવીએ છીએ, એ નીતિ ક્યાંની ને એ
 ધર્મ ક્યાંનો! જગ્યા કરીશું કે “જગદને આપણે પાળીએ ને
 ખવરાવીએ છીએ, તેના બદલામાં તેની પાસેથી કામ લેઈએ
 છીએ. એમાં અધર્મ શો! હા, જે ગરબ ઉપરાંત આકરું કામ તેની
 પાસેથી લેઈએ, તો તો અધર્મ ખરે.” પણ આપણે વિચારવું જોઈએ
 કે એમ પગલા અને ખાવા પેટે આપણે ખીજ કાઢવું કામ કરવા
 તૈયાર થઈએ! એમ આપણે કાઢના ગુલામ થવા તૈયાર થઈએ!
 આપણને માનવીની કે છતર પ્રાણીની સ્વતંત્રતાનો નાશ કરવાનો
 અધિકાર શો? એનું જીવન એને પોતાને માટે નથી શું? માણસ માણસને
 ગુલામ ન રાખી શકે, રાખે તે પાપ ગણાય. ગુલામોને મુક્ત કરવાને માટે,
 એ પાપમોચનને માટે તો ગયા સૈકામાં સુધરેલા સમાજમાં લયકર પુહો
 થયાં. અને છતાંયે છતર પ્રાણીઓને પરાધીન કરીને ગુલામ રાખવામાં
 કશું પાપ નહિ? આપણે મન મનાવી લેઈશું કે “આપણે પાલવે પડેલાં
 એ ખિચારાં પ્રાણીઓનું રક્ષણ આપણે નહિ કરીએ તો કાણ કરશે? એમને
 સ્વતંત્રતા આપવાનું પુણ્યકર્મ કરવા જતાં - જંગલમાં છોડી મૂકતાં -
 તો મહાઅનર્થ થઈ બેસશે, જંગલનાં વાઘવરુ એમને તુરત ફાડી
 ખાશે.” આપણે અંગ્રેજ પાસેથી મુક્તિ માગીએ છીએ ત્યારે અંગ્રેજ
 બરાબર આવો જ જવાબ આપે છે: “હે મૂર્ખ હિંદીઓ તમે અમારા
 રક્ષણ નીચે, અમારે પાલવે પડ્યા છો ત્યાં સુધી જ સલામત છો. તમારા
 માથા પ્રમાણે અમે તમને જે દિવસે છોડી મૂક્યા, તે જ દિવસે તમે માર્યા
 ગયા સમજજો; તમે અંદર અંદર કપાઈ મરેશો અથવા તો બહારથી
 પેસે અકસ્માતવાળો કે રશિયાવાળો આવીને તમને રહેંશી નાખશે! એ

પાપ અમારે શિર ન પડે એટલા માટે દયાધર્મ પાળવાને અમે તમારું રક્ષણ કરવા અહીં એકા રહ્યા છીએ. ઘેર જઈ ગૈરી બેગા થવાનું તો ઘણું ય દિલ થાય છે, પણ શું કરીએ ?” અંગ્રેજની આ દલીલ આપણને સચ્ચી નથી, પણ આપણી એ જ દલીલથી આપણી ગુલામગીરી ઉઠાવવી પશુને સચ્ચી જ લેઈએ એમ આપણે માની એકા છીએ. અને એ સૌ ધર્મને નામે ! બેશક શરૂઆતમાં તો તેમને આત્મરક્ષણ કરવું હકણ પણ પડશે, પણ એ તો આત્મરક્ષણની એમની શક્તિ આપણે હરી લીધી છે તેને જ પ્રતાપે, આપણે તેમની પાસેથી જે સેવા લીધી છે તેને માટે આપણે તેમના ઉપર જે કૃપા કરી છે તેને જ પ્રતાપે ! યાકી હજીયે તેમને આપણે મુક્ત કરીએ, વનમાં છોડી મેલીએ, તો કાળે કરીને કરી તેમને સંસ્કારબળે રક્ષણશક્તિ મળે ને વાઘઝિંદથી પોતાનું રક્ષણ કરી શકે. વાઘઝિંદની સામે હરણ પોતાનું રક્ષણ કરીને આનંદે ફૂલું ફરે છે, ત્યારે ગાય-ભેંસ પોતાનું રક્ષણ નહિ કરી શકે, આપણા રક્ષણ વિના નહિ છવી શકે, એવું મનાવવા આપણે ગમે એટલા પ્રયત્ન કરીએ, પણ મન કેમ કરીને માને ? ‘ચાર વગડાંઉ ભેંસો વાઘને મારે,’ એ નથી સાંભળ્યું ?

વળી ગાય ભેંસનું દૂધ તેમનાં અવ્યંતે પૂરું થી ન જવા દેતાં આપણે ચમચસાવી જઈએ છીએ, એ નીતિ—એ ધર્મ ક્યાંતો, કહેશો ભક્ષા ? આપણે મન મનાવીશું કે આપણે તેમને પાળીએ પોપીએ છીએ તેના અદ્ભુતમાં તેમનાં અવ્યંતે પીનાં વધેલું જ દૂધ આપણે લેઈએ છીએ. ના, એ વાત સાચ ખોટી છે. અવ્યંતે પીવા કરતાં વધારે દૂધ તેનાં સ્તનમાં થાય જ કેમ ? અને એ ન્યાયે તો માનવતારીનું દૂધ પણ અન્નરમાં વચ્ચી વેચી શકે ! બેશક ધનવાનોનાં આગ્રાને ધવગાવવા નિર્ધન માતાઓને પોતાના પેટનાં આગ્રાને જૂએ મારવાં પડે છે અને એવે જ હેતુએ હવે તો મુધરેલા

દેશોમાં એવી માતાઓનું દૂધ ચૌટામાં વેચાવા પણ લાગ્યું છે. એશક દુત્રિમ ઉપાયે દૂધ વધારી શકાય, પણ એથી માતાને હાનિ પણ થાય.

એ જ ન્યાયે આપણે સ્વાર્થે આપણે ગાયભેંસને ગુલામ રાખીએ છીએ, તેમને પાળીએ છીએ, પોષીએ છીએ; જાણ્યે અજાણ્યે તેમની રક્ષણશક્તિનો નાશ કરીએ છીએ. ખાટી તો ગાય માતા છે, પોષ્યા છે, એમ માનીને તેને ચાંદા કરીએ, ફૂલમાળા ચઢાવીએ ને એ રીતે મનને મનાવી પટાવી પાપને ભૂલી જઈએ, એ ભુદી વાત છે; એમ ભૂલવામાંય આપણો સ્વાર્થ છે. ખરી રીતે તો ગાય ચોષ્યા છે, માટે જ પોષ્યા માનીએ છીએ.

પછી, માછલી મારીને મોતી પહેરવાં, કીડા મારીને દેવપૂજન ને ભોજનને પ્રસંગે અખોટીઆં પહેરી પવિત્રતા માનવી, એ પણ ધર્મ હશે, નીતિ હશે. ખરું ને? માણસ માણસને છેતરે એમાં પાપ માનીએ છીએ; ખેતરમાં ખાઈ જતા વાનરને ન પેસવા દેવા માટે, ખોટો માણસ બનાવી ચાડીઓ ઊભો કરીને તેને છેતરવામાં પાપ માનતા નથી! એ પણ ધર્મ હશે, નહિ?

આ બધા વિવેચનથી એ વાતો તરી આવે છે: (૧) આત્મરક્ષણને અને વંશવર્ધનને હેતુએ આત્મને-પોતાની જાતને-મધ્યધિદુએ રાખીને, આભુઆભુ અસુક સીમા સુધી વર્તુલ દોરીએ છીએ અને તેને સમાજ કહીએ છીએ; અને (૨) એ જ હેતુએ સમાજના રક્ષણને અને ઉત્થાપનને માટે જે નિયમ બાંધીએ છીએ તે નિયમને નીતિ કહીએ છીએ. એ નીતિ ગ્રંથકારજો દૃઢ થતાં, જડ થતાં ધર્મનું નામ પામે છે. એ નિયમને અનુકૂળ વર્તન તે સત્કર્મ-ધર્માચરણ, પ્રતિકૂળ વર્તન તે અસત્કર્મ-અધર્માચરણ.

વળી આ ધર્મમાં દેશકાળ પ્રમાણે દેશધર્મ અને કાળધર્મ એવા બે છે. પ્રથમ દેશધર્મની વાત કરીએ, પછી કાળધર્મની.

મદિરાપાન, માંસલક્ષણ, જુગાર વગેરે માનવીના દેહને અને આત્માને લાનિ કરે છે, માટે એ પાપ ગણાય છે. કામવાસનાને સંયમમાં રાખવાને લક્ષ્ય જેવી સંસ્થા યોગ્ય, એથી સમાજ પણ સુંદર થયો, માટે લક્ષ્યને આપણે ધર્મ ગણીએ છીએ. ખ્રિસ્તીઓ મદિરાપાનને પાપ નથી માનતા, હિંદુ માને છે. કેટલાક મુસલમાનો તો એટલે મુધી માને છે કે મદિરાનો જાડો જોડો ઉપર પડે, તો તે જોડો જે દોરનો જાન્યો હોય તે દોર જો સ્વર્ગે ગયું હોય તો ત્યાંથી નીકળી તેને નરકમાં પડ્યું પડે. જોડોને ને જોડોને સંસ્કારે આપણે ગુજરાતી, મારવાડી ને ખીજી થોડા હિંદુઓ માંસલક્ષણને પાપ માનીએ છીએ. હિંદુ સમાજના ઘણાખરા પાત્રાણો પણ પાપ માને છે; પણ અંગાળી પાત્રાણો માજીની માંસ માનતા નથી, તેથી એને ખાવામાં પાપ માનતા નથી. આ સિવાયની આખી હિંદુ જાતિ અને જગતની બધી જાતિઓ માંસ ખાવામાં પાપ માનતી નથી. સામાન્ય રીતે જુગાર રમવો પાપ ગણાય છે, પણ સરકારે સ્વીકારેલી લોટરીમાં પાપ મનાતું નથી. આ પુણ્યધામ ગુરુ ગિરનાર ઉપર ગેશીને હું આ બધા વિચાર કરી રહ્યો છું, તેનાં જે પગથિયાં ચઢીને હું અહીં આવ્યો, તે પગથિયાં જ લોટરીના જુગારથી એકલા થયેલા પૈસા વડે ગંધાએલાં! અને એ લોટરીમાં પૈસા ભરવાથી ગિરનારની જાત્રા સરળ કરવાનું પુણ્ય મનાએલું. ધનમતોની મગ્ગ માટે થોડાની રેસનાં જુગારમાં પાપ નથી મનાતું. લક્ષનાં વર્તુળ જુદા જુદા સમાજમાં નાનાં મોટાં છે. હિંદુઓનું વર્તુળ છેક સાંકડું છે. પિતાના જોત્રમાં અને માતાના સાત પૂર્વજોમાં લક્ષ ન થાય, આ અન્તર્લક્ષના વર્તુળની સીમા; પોતાની નાત બહાર લક્ષ ન થાય, આ બહિર્લક્ષના વર્તુળની સીમા. હિંદુઓ આ બે વર્તુળની બહાર લક્ષ કરે તો પાપ મનાય, હિંદુઓ સિવાયની કાંઈ જાતિ અન્તર્લક્ષ અને બહિર્લક્ષના એવા વર્તુળની ઓછી જ પરવા કરે છે. હિંદુઓમાં

વિધવાવિવાહ પાપ મનાય છે, ઇતર જાતિઓમાં નથી મનાતું.

હવે કાળધર્મની વાત કરીએ. પ્રાચીન કાળે મદિરા - સુરા પીતા તે સુર ગણાયા અને વળી તે દેવ કહેવાયા. “હે અર્જુન, જ્યારે જ્યારે ધર્મ શિથિલ પડે છે, અધર્મ બળવાન થાય છે ત્યારે ત્યારે હું અવતાર લેઉં છું. સાધુપુરુષના રક્ષણને માટે અને દુર્જનોના નાશને માટે. તથા ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે યુગે યુગે હું અવતાર લેઉં છું.” (ગીતા: ૭-૮) એમ અર્જુનને કહેનાર કૃષ્ણ મદિરા - મધુ - પીવામાં પાપ નહોતા માનતા. અર્જુન પણ પીતો. ધૃતરાષ્ટ્રને મંજ્ય દ્વારિકામાં જઈ આવી કહે છે: “હે રાજા, તે અંત:પુરમાં શ્રી કૃષ્ણ, અર્જુન, દ્રૌપદી તથા સુંદરી સત્યભામા એટલાં હતાં. . . . શ્રી કૃષ્ણ તથા અર્જુન મહુડાનો આસવ પીને મત્ત બનેલા હતા. . . . શ્રી કૃષ્ણના ગંતે પગ અર્જુનના ઓળામાં મને જણાયા. મહાત્મા અર્જુનનો એક પગ દ્રૌપદીના ઓળામાં તથા બીજો પગ સત્યભામાના ઓળામાં હતો.” (ઉદ્યોગપર્વ પદ: ૪-૮) મધુ (મહુડી) પીતા, માટે તો કૃષ્ણ માધવ નહિ કહેવાયા હોય? દાડ પીધે તો ચાદવેનો નાશ થયો. સંમાજ ધીરે ધીરે સમજતો થતો ગયો અને મદિરાપાનથી હાનિ થાય છે એમ સમજી પાપ માનતો થયો. આજે એ પાપ મનાય છે અને છતાંયે દેવીલકતો પોતાની દેવીને ચઢાવીને એ પીવામાં પુણ્ય માને છે. અને હિંદુ ધર્મના ભલ્લભલા ધર્માચાર્યો સુદ્ધાં વિલાયતી દવામાં દાડ પીવામાં પાપ માનતા નથી!

માંસભક્ષણમાં પૂર્વે પાપ મનાતું નહિ. પશુઓને યજ્ઞમાં હોમી તેને પવિત્ર કરીને ખાઈણો સુદ્ધાં ખાતા. એમ ગોમેધ થતો અને તેનું પણ માંસ ખવાતું. અતિથિસત્કારમાં મધુપર્ક અપાતો તેમાં ગોમાંસ આવતું. અને સામાન્ય રીતે તો જઘા હિંદુઓ માંસ ખાવામાં પાપ માનતા નહિ. આજે ભેંસના અને ગાયના માંસનું સત્ત્વ જે દૂધ, તે ખાવામાં આપણે પાપ માનતા નથી. એટલું જ નહિ, પણ

દેવનું સત્ય જે ઘી તે વડે બ્રહ્મભોજન કરાવીને અને યજ્ઞ કરાવીને પુણ્ય માનીએ છીએ. બ્રાહ્મણોના પશુમેધથી ત્રાસીને દયાસાગર બુદ્ધ ભગવાને અને મહાવીરસ્વામીએ એ દિસાધર્મ સામે પોકાર ઉઠાવ્યો અને અદિસાધર્મનો પ્રચાર કર્યો. પરિણામે બધાં બધાં એમનો પ્રભાવ પડ્યો ત્યાં ત્યાં માંસલક્ષણ એ પાપ મનાયું. પણ વળી ત્યાર પછી થોડે જ કાળે બુદ્ધના શિષ્ય જૌદોએ પાશું માંસ ખાવા માંડ્યું, આજે પણ ખાય છે. આજે દેવીભક્તો પણ દેવીને માંસ ધરાવીને તેની પ્રસાદી ખાવામાં પુણ્ય માને છે.

બુગાર પણ પ્રાચીન કાળમાં ખાસ કરીને ક્ષત્રિયો માટે ધર્મ મનાતો. છૂતનું આમંત્રણ આપ્યે ક્ષત્રિય તે પાશું કેલે તો અધર્મ ગણાતો. અને હોડમાં મૂકવાની વસ્તુ પણ ક્ષત્રિયને શોભે તેવી જ હોય ને! ધર્મનો અવતાર ગણાતા યુધિષ્ઠિરે કૌરવો સાથે બુગાર રમતાં રાણી દ્રૌપદીને હોડમાં મૂકી દીધેલી ને તે હારી ગએલા! નળરાજ્યએ પોતાના પિત્રાઈ ભાઈ પુષ્કર સાથે બુગાર રમતાં આખું રાજપાટ હોડમાં મૂકી દીધેલું ને તે હારી ગએલા. આજે સ્ત્રીને હોડમાં મૂકવી એ પાપ જ નહિ, નરી બ્રહ્મતા જ ગણાય; અને છતાંયે એવી બ્રહ્મતા કરનાર હજી પણ કાંઈ કાંઈ સંભળાય છે. વસ્તુ મૂકીને પણ બુગાર રમવો એ ય હવે તો સારું નથી જ ગણાતું, છતાં લોટરીને રેસ રમાય છે.

બ્રાહ્મણને દુઃખ દેનારને, બલિયારીને કે ચોરને આશ્રય આપનારને મનુએ દેહાન્ત દંડની સજા કરમાવી છે. આજે એ સજા ભયંકર મનાય.

હવે લગ્નનો વિષય લેઈએ. અતિ પ્રાચીન કાળમાં લગ્નનું નામ- નિશાન નહોતું. “પૂર્વે સ્ત્રીઓને કાંઈ જાતનું અંધન નહોતું. તેઓ સ્વતંત્ર અને ઇચ્છામાં આવે તેમ રતિમુખને માટે વિહાર કરતી. છતાં તે અધર્મ ગણાતો નહિ, કારણ કે તે કાળે તે ધર્મ ગણાતો. તે પ્રાચીન

ધર્મને કામક્રોધથી રહિત એવાં પશુપક્ષીઓ હજી પણ અનુસરે છે.” (મહાભારત - આદિપર્વ : ૧૨૨). અને એ જ ધર્મે અનેક ઋષિ-મુનિઓએ અપ્સરાઓથી સંતાન ઉત્પન્ન કર્યાં હતાં. ત્યાર પછી, પોતાની માતા આ સનાતન ધર્મ પાળે એ ઋષિપુત્ર શ્વેતકેતુને ગમ્યું નહિ, તેથી તેણે લક્ષ્મીની સંસ્થા બાંધી (આદિપર્વ : ૧૨૨). એ લક્ષ્મીસંસ્થા ત્યાર પછી પણ ઘણા કાળ સુધી શિથિલ જ રહી. સૂર્યે કુન્તીને કહેલું કે “વિવાહાદિક નિયમો તે વિકાર જ છે” (વનપર્વ : ૩૦૭). અને એ શિથિલ અવસ્થામાં અતિથિના સત્કારમાં તેની પાસે સ્ત્રી મોકલાતી. માહિષ્મતી નગરીના રાજા મુદ્ગશને પોતાની સ્ત્રીને અતિથિ પાસે મોકલી અને અતિથિને કહ્યું : “હે શ્રેષ્ઠ પ્લાત્મણુ, તમે સુખેથી સુરતકીડા કરો. મને તેથી પરમપ્રીતિ ઉત્પન્ન થાય છે. કેમકે હું ગૃહસ્થ છું અને ગૃહસ્થોનો એ મુખ્ય ધર્મ છે કે તેઓએ દરેકાઈ પ્રકારે અતિથિનું પૂજન કરવું. મારું તો પ્રિયવ્રત છે કે મારા પ્રાણુ, મારી સ્ત્રી અને મારું સર્વસ્વ અતિથિઓને અર્પણ કરવું” (અનુશાસન પર્વ ૨). સ્ત્રીઓ દાનમાં પણ દેવાતી. “વૈશંપાયન કહે છે કે હે ભારત, ભારતનું શ્રવણ કર્યા પછી પોતાનો આત્મા, સ્ત્રીઓ તથા પુત્રો મુદ્ધાનું દાન દેવું” (ભારત શ્રવણવિધિ).

ધીરે ધીરે લક્ષ્મીસંસ્થા અવસ્થિત અને દૃઢ થતી ગઈ, જતાં સ્ત્રીદરણુ થતાં, લક્ષ્મીને માટે કન્યાદરણુ થતાં, તેમની સાથે શુભ કે પ્રકટ રીતે તેમની ઇચ્છાથી કે બળાત્કારે લગ્ન થતાં. ત્યાર પછી તો અનેક પ્રકારનાં લગ્નના પ્રયોગ થયા. એક પુરુષ એક કે અનેક પત્ની સાથે, એક સ્ત્રી એક કે અનેક પતિ સાથે લગ્ન કરે તોય તે ધર્મલગ્ન ગણાતું. આજે બહુપતિ લગ્ન તિમેટન સિવાય બધી જનિઓમાં અધર્મ મનાય છે, બહુપત્ની લગ્ન ધીરે ધીરે અધર્મ લગ્ન મનાતું જાય છે.

લગ્નના વિષયનો કાળધર્મ તો આમ મહાવિચિત્ર છે.

આપદ્ધર્મ પણ કાળે કાળે બદલાયે ગયા છે. ચોરી કરવી ને માંસ ખાવું એ અધર્મ છે. છતાં મહર્ષિ વિશ્વામિત્ર ભૂખ ન વેઠાયાથી એક રાત્રે કોષ ચંડાળના ઘરમાં લટકાવેલું કૂતરાનું માંસ ચોરવા પેડેલા અને તેને આપદ્ધર્મ માનેલો. લક્ષ્મણમાં છે કે કપીરજીને ત્યાં લક્ષ્મણ આવેલું; ઘરમાં અનાજ નહોતું તે ચોરવા પુત્રને મોકલ્યો. લક્ષ્મણમાં સંતાનને માટે વિધવા અને સધવા નિયોગ કરે તો તે આપદ્ધર્મ મનાતો. આજે તો એ સ્પષ્ટ રીતે વ્યભિચાર જ ગણાય. પૂર્વે પુનર્લક્ષ્મ અને લક્ષ્મિચ્છેદ આપદ્ધર્મ ગણાતાં; ત્યાર પછી અધર્મ મનાવા લાગ્યાં. હવે આ નવજુગમાં પાછાં આપદ્ધર્મ ગણાય છે. યુદ્ધમાં ધર્મરાજ યુધિષ્ઠિર પાસે નરો વા કુંજરો વા, એમ અસત્ય બોલાવ્યું છે! મહાભારતના યુદ્ધમાં યુદ્ધના નિયમ વિરુદ્ધનાં બધાં કપટાચરણ પાણ્ડવપક્ષે કર્યાં છે, અને વળી ઈશ્વરનાં અવતારરૂપ મનાતા કૃષ્ણે જ એ બધાં કપટાચરણ કરવાની યોજના કરેલી!

આ સર્વ વિવેચન ઉપરથી જાણી શકાશે કે આ બધા ધર્મ સ્વાભાવિક ધર્મ નથી, સામાજિક ધર્મ છે. અને તેથી જ કાળે કાળે અને સ્થળે સ્થળે સમાજની સ્થિતિ પ્રમાણે તેમાં ભેદ હોય છે. સ્વાભાવિક ધર્મમાં દેશભેદ કે કાળભેદ હોતા જ નથી. આકર્ષણશક્તિ સર્વ કાળમાં અને સર્વે દેશમાં એક જ નિયમે પ્રવર્તે છે. અગ્નિમાં હાથ નાખનાર સર્વ કાળમાં અને સર્વે દેશમાં દાઝે જ. સામાજિક ધર્મ પાળે કે ન પાળે તોય અમુક માણસ પાણી પીએ તો તેની તરસ છીપે જ. સૂર્યનો પ્રકાશ સૌને સરખો લાલ કરે. સામાજિક લક્ષ્મ ક્યું હોય કે ન હોય, તોય નરનારીના સંયોગથી સ્વાભાવિક ધર્મે સંતાન થાય કે ન થાય. એટલે આ સ્વાભાવિક વસ્તુધર્મથી કે નિયમથી સામાજિક નીતિ કે ધર્મ કેવળ નિરાળી વસ્તુ છે. બેશક સ્વાભાવિક ધર્મને અનુકૂળ રહીને બાંધેલા સામાજિક ધર્મ સફળ થાય, નહિ તો નિષ્ફળ જાય. સ્ત્રીપુરુષના સ્વાભાવિક લક્ષ્યથી-સંયોગથી વંશવર્ધન થાય,

ત્યારે એ એના સામાજિક લક્ષ્યથી વંશવર્ધનનો હેતુ સફળ થાય. એ સ્વાભાવિક ધર્મથી વિરુદ્ધ જન્મને પુરુષે પુરુષનાં કે સ્ત્રીએ સ્ત્રીનાં કે વ્યંજનનાં સામાજિક લક્ષ્યની યોજના થાય તો એ સામાજિક ધર્મથી વંશવર્ધનનો હેતુ નિષ્ફળ જાય.

સ્વાભાવિક ધર્મને અનુકૂળ વર્તનથી-સ્વાભાવિક સત્કર્મથી સ્વાભાવિક લાભ થાય; એથી વિરુદ્ધ વર્તનથી-સ્વાભાવિક અસત્કર્મથી સ્વાભાવિક હાનિ થાય. સામાજિક ધર્મને અનુકૂળ વર્તનથી-સામાજિક સત્કર્મથી સામાજિક લાભ થાય; એથી વિરુદ્ધ વર્તનથી-સામાજિક અસત્કર્મથી સામાજિક હાનિ થાય. આ સત્કર્મ તે પુણ્યકર્મ અને અસત્કર્મ તે પાપકર્મ.

અને સામાજિક સત્કર્મની લાવના આપણામાં પૂર્વમંસ્કારને બળે ધર્મ રૂપે એવી જડ ઘાલી બેઠી છે, કે તે કરવામાં કોઈ કોઈ માણસ ફાંશીએ ચઢવા પણ તૈયાર થાય. મુઆ પછી એ સત્કર્મ એને પોતાને લાભ આપવાનું નથી એ વાત સાચી, કારણકે તેને વિશિષ્ટ આત્મા નથી ને તેથી તે આજે મનાય છે એવો પુનર્જન્મ લેવાનો નથી. પણ આત્મૈવ પુત્રનામાસિ-એ પાછો પુત્ર રૂપે અવતરવાનો છે, એટલે તેનાં સંતાન અને સારા ય સમાજ ઉપર એ પોતાના સત્કર્મથી મુસંસ્કાર આપવાનો છે. માટે સમાજને સારા મંસ્કાર આપી વંશપરંપરા ઉત્તત કરવો એ દરેક માણસનો ધર્મ રહ્યો.

કર્મના સંસ્કાર પોતાના આત્મા ઉપર પડે છે. વારંવાર એક જ પ્રકારનાં કર્મ કરવાથી કર્મ કરવાની વૃત્તિ આત્મામાં જડ રૂપ ધારણ કરે છે. માટે આપણાં કર્મ બેનાર ને તેનાં ફળ આપનાર ઈશ્વર તો નથી, છતાં એકાન્તમાં ય કદાપિ અસત્કર્મ ન જ કરવાં એ આપણો ધર્મ રહ્યો. સદા ય સત્કર્મ કરીને પોતાને અને સમાજને

ઉત્તર કરેલા એ જ આપણા ધર્મ રહ્યો. એથી જ સમાજને સારી રીતે પાલન કરી શકાય. એથી જ સમાજનું અને તેથી આપણું પણ આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન સારી રીતે થઈ શકશે.

આ બધા વિષયન ઉપરથી સમગ્ર શકાય કે જેને આપણે નીતિ ગણીએ, ધર્મ અધર્મ, સન્દર્ભ અસન્દર્ભ, પુણ્ય પાપ, ફાલો છીએ, એ સૌ ઈશ્વરપ્રેરિત નથી. સમાજપ્રેરિત છે—સમાજપ્રાણીત છે. દરેક ક્ષણમાં દરેક દેશમાં સમાજે પોતાના આત્મરક્ષણને અને વંશવર્ધનને માટે પોતાને સજ્જતા એવા ધર્મનિયમ યોગ્ય કાઢ્યા. તેમાં કાલુષ્ય લાગ્યે સુધારા કર્યા. એમ કેટલાક મુઠ્ઠી ધર્મમાં અનુભવે જેમ કીક લાગશે તેમ સમાજ સુધારાવધારા કર્યો જ નથી. પાછળ જણાવી ગયા છીએ તેમ માનવી કે સમાજ જેવું માને છે તેવું જ તે કરે છે, અન્યથા નહિ: યન્મનસા ધ્યાયતિ તદ્વાચા વદતિ, યદ્વાચા વદતિ તત્કર્મણા કરોતિ, વત્કર્મણા કરોતિ તદભિસંપચતે । એટલે યોગ્ય લાગશે તે પ્રમાણે તેમાં ફેરફાર કર્યો નથી.

એતરમાં કે પર્વત ઉપર માણસની પગથી તમે જોઈ લશો. કાષ્ઠજો પ્રથમથી યોજના કરીને એ પગથી પાડેલી નહિ. માણસે ખાડા ટેકરા વાળા ઢાંચુ પ્રતિકૂળ માર્ગ છોડી, સરળ અનુકૂળ માર્ગે પગલાં મૂકવા માંડ્યાં. ધીરેધીરે એ પગથી પડતી ગઈ તે પછી પાકી થઈ. ધર્મનિયમ પણ એ જ રીતે થય્યા. એ પણ વિકાસક્રમ છે.

પણ હું માનું છું કે જેવટે તમે આ પ્રશ્ન પૂછ્યા વિના નથી જ રહેવાના: “ધર્મના—નીતિધર્મના પ્રદેશમાંથી ઈશ્વરને ખસેડી મૂકશો, તો પછી લોક નીતિબ્રષ્ટ નહિ બનશે? આજે તો લોક ઈશ્વરભયે નીતિમાર્ગે ચાલે છે, પછી તો ઉચ્છૃંખલ બની જશે. ઈશ્વરવિનાનો લોકવ્યવહાર બ્રષ્ટ નહિ બની જશે?” એના ઉત્તરમાં પ્રથમ તો એ કહેવું જોઈએ

કે ભયથી પાળેલી નીતિ એ નીતિ નથી, શુદ્ધ હેતુએ પાળેલી નીતિ એ જ નીતિ છે, એ જ ધર્મ છે. અને છતાંયે આજ લોકવ્યવહારનું પૃથક્કરણ કરશે તો સમગ્રશે કે ઈશ્વરભયથી નીતિધર્મે ચાલનાર લોક બહુ જ ઓછા છે. સ્વાભાવિક ધર્મની પ્રતીતિ તો સૌ કાંઈને હોય છે, એટલે દાઝી મરવાને માટે કાંઈ દેવતામાં હાથ નાખતું નથી. પણ જેમને સામાજિક ધર્મની શુદ્ધ અને સજડ પ્રતીતિ નથી હોતી, તેઓ એ ધર્મ પાળવા ઇચ્છતા નથી. આમ છતાં તે પાળવાનો આડંબર કરે છે અને લોકના દેખતાં કંઈક પાળે છે પણ ખરા, પણ એકાન્તમાં તો અસત્કર્મ કરે છે. આમ આ જે કરે છે, તે ધર્માધર્મની શુદ્ધ ભાવનાથી નહિ કે ઈશ્વરપ્રેરીત છે એવી પ્રતીતિથી પણ નહિ, પરંતુ રાજ્યના કે સમાજના ભયથી કે સફળતાની દેખાવાના આડંબરથી. ઈશ્વર કે સ્વર્ગનરક તરફ દષ્ટિ રાખીને નહિ, પણ સમાજહિત એટલે જ આત્મહિત તરફ દષ્ટિ રાખીને માણસ ચાલશે તો આજના કરતાં વધારે ધર્મબ્રહ્મ થશે એ માનવાનું કશુંય કારણ નથી; વખતે ઓછો ધર્મબ્રહ્મ થશે - આજના કરતાં સારો પણ થશે. આજે તો જે લોક ઈશ્વરને પણ તળે દાખીને અધર્મ માર્ગે જનારા છે તે જ મોટે ભાગે લોકને ધર્મમાર્ગે જવાનો ઉપદેશ આપીને પોતાનો સ્વાર્થ કાઢી લે છે, એમ નથી જોતા ?

ત્યારે ધર્મપ્રદેશમાંથી - નીતિપ્રદેશમાંથી ઈશ્વર જશે, તેથી હાનિને બદલે લાભ જ થવાનો છે, ગભરાતા ના !

અધ્યાય ૧૧

શ્રદ્ધાધર્મ અને ભ્રમ

હું એક વાર પાછું વાળી નેહ્યો. ધર્મગુરુઓએ ઈશ્વરની ભાવનાને વચમાં રાખીને ધર્મને કેવું સ્વરૂપ આપ્યું છે, અને તેથી જગતને કેવી હાનિ કરી છે તે જરા સંક્ષેપમાં નેહ્યો.

પાછળ જણાવી ગયા છીએ કે પોતાને જરૂર પડતી ગઈ તેમ માનવી ઈશ્વરની કલ્પના કરતો ગયો. તેણે તેને પોતાની કલ્પનામાં જન્મ્યા, પાળ્યા, પોષ્યાને મોટા કર્યો; પોતાની કલ્પનાના ગુણાલંકાર પહેરાવ્યા, ધર્મગુરુ નામે વિચારકે તેને પોતાના અધિકારમાં લીધો. હિંદુ ધર્મમાં આમ ઈશ્વરને માનવા છતાં, બ્રાહ્મણ વિચારકોએ આરણ્યકોમાં અને ઉપનિષદોમાં ખૂબ ઉન્નત વિચાર પ્રકટ કર્યા. વિજ્ઞાનમાં પણ એ વિચારકોએ અને શોધકોએ ખૂબ ઉન્નતિ કરી. આજના વિજ્ઞાનની ઘણીખરી શાખાઓના એમણે પાયા નાખ્યા. ખગોળ વગેરે શાખાઓમાં અપૂર્વ શોધો કરી. ગુરુત્વાકર્ષણની શોધ સ. ૧૬૫૭માં ન્યૂટને. (Sir Isaac. Neuton) કરી એમ યુરોપ માને છે, પણ તે પહેલાં એક હજાર વર્ષ ઉપર આપણા ભાસ્કરાચાર્યે સ્પષ્ટ રીતે બતાવ્યું હતું, કે

આકૃષ્ટશક્તિશ્ચ મહી તયા યત્

સ્વસ્થં ગુરું સ્વામિમુખં સ્વશકયા ।

આકૃષ્યતે તત્પતતીન્ન માતિ

સમે સમન્તાત્ ક પતત્ત્વિહં સ્વે ॥

“પૃથ્વી પોતાની આકર્ષણશક્તિ વડે ભારે વસ્તુને પોતાની તરફ ખેંચે છે. તે પડતી હોય એમ લાગે છે, બાકી સમાન આકાશમાં પડવાનું ક્યાં?

એ વિચારકોએ અકંગણિત, અક્ષરગણિત અને રેખાગણિતમાં પણ સારી રીતે ઉત્તરિત કરી. દશાંશની યોજના કરી. યજ્ઞવેદીઓના આકાર રચતે રચતે રેખાગણિતમાં તો ખૂબ વધ્યા. વ્યાસ અને વર્તુલનું પ્રમાણ યુરોપિયન ગણિત ૧ : ૩.૧૪૧૬ માને છે, હિંદુ વિચારકો ૧ : $\sqrt{10}$ માને છે. કેટલું સરસ, સરળ અને લગભગ સરખું પ્રમાણ! આમ અનેક વિદ્યાઓમાં ઇશુનો જન્મ થતા પહેલાં તો તેઓ એટલા વધ્યા હતા કે તે કાળની પૃથ્વીઉપરની કોઈ પણ પ્રજા એમની સમાન નહોતી. ખરેજ એ કાળે હિંદુઓમાં પ્રખર અને પ્રચંડ વિચારકો હતા.

પણ શ્રદ્ધાધર્મના ગુરુઓએ પછીથી વિચાર કરવાનો ઇગ્નરે પોતાના હાથમાં લીધો, શિષ્યોએ તો ગુરુઓ ઉપર શ્રદ્ધા રાખીને જ જીવવું રહ્યું.

ગુરુઓએ શિષ્યોનાં બુદ્ધિનાં દ્વાર બંધ કર્યાં. બુદ્ધિનાં દ્વાર બંધ થાય ત્યારે માનવી ભ્રમના—વહેમના અને જડતાના પ્રદેશમાં ઘેરાઈ જાય. પોતાની બુદ્ધિ ગુરુઓને સોંપે શિષ્યો વહેમી ને જડ થઈ ગયા. ગુરુઓએ કલ્પનાધર્મનાં જળાં રચીને તેમાં શિષ્યોને આંતર્યા ને તેના ઉપર ચોટી કરવા પોતે બેઠા

પેલી કથા પ્રમાણે આત્માણુ પોતાને ખભે ઝકરો લેઈ જતો હતો. એક દેવે પૂછ્યું કે ભાઈ, આ અશુદ્ધ દૂતરાને કેમ ખભે ચઢાવ્યો છે? આત્માણુને તો ખાત્રી હતી કે એ ઝકરો છે. હગની પરવા કર્યા વિના તે આગળ ચાલ્યો. વળી ખીજે દેવે એ જ પ્રશ્ન કર્યો, એટલે એને ભ્રમ થયો, વહેમ પડ્યો કે વખતે એ દૂતરો હશે તો? છતાંયે આગળ ચાલ્યો. પછી ત્રીજે દેવે પણ એ જ પ્રશ્ન કર્યો, એટલે આત્માણુને ખાત્રી થઈ કે નક્કી એ દૂતરો જ છે. તેણે ઝકરો નાખી દીધો. ઝકરો પડાવી લેવાની બુદ્ધિએ પેલા દેવોએ આત્માણુને મૂર્ખ બનાવી પડાવી લીધો. ધર્મગુરુઓએ સ્વાર્થબુદ્ધિથી શિષ્યવર્ગનો બુદ્ધિવિવેક પડાવી લીધો, તેમને મૂર્ખ બનાવ્યા.

વળી કાળ જતે ધર્મગુરુઓની કલ્પનામાં અને તેથી તેમની ઈશ્વરભાવનામાં પણ ભેદ પડતા ગયા, સૌ સૌના ઈશ્વર જુદા જુદા પ્રકારના થતા ગયા; તેમના વાડા પણ જુદા થતા ગયા, પોતાના શિષ્યોને પણ તે પ્રકારના ઈશ્વરનાં જુદાં જુદાં સ્વરૂપ સમજાવી પોતાના વાડામાં ઘેરી રાખ્યા.

તમે પાગલખાનામાં જાઓ, અંદર પેસતાંની સાથે જ સૌ બોલી બીકશે: “એ બધા પાગલ છે, મારી પાસે આવો, હું જ ડાહ્યો છું.” દરેક પાગલ પોતાને જ ડાહ્યો માને છે, ખીજા બધાને પાગલ માને છે. દરેક ધર્મગુરુએ પોતાના જ ધર્મને સત્યધર્મ માન્યો, ખીજા સૌ ધર્મને ભ્રમધર્મ માન્યા. આમ અનેક ધર્મગુરુઓએ પોતપોતાના ભ્રમધર્મને સત્યધર્મ મનાવીને જુદા જુદા મંત્રદાય-વાડા બાંધ્યા. અને એ વાડામાં પોતાની કલ્પનાએ ઉછેરેલા ઈશ્વરને પૂર્યાં. મહાવીરે ઈશ્વરનો ઇનકાર કર્યો, પણ પછીથી તેમના શિષ્યોએ તેને નવે સ્વરૂપે અવતાર આપ્યો.

એમ મતમતાન્તરોનો જેમ જેમ વિકાસ થતો ગયો તેમ તેમ

ધર્મમાં વિકાર થતો ગયો. દરેક મંત્રદાયે પોતાની અનુકૂળતા પ્રમાણે મંદિર, મૂર્તિ, તેના ઘાટ, શણગાર ઉપજાવી કાઢ્યા. પાપપુણ્યનાં, સ્વર્ગનરકનાં, પાપભોગ્યનનાં, મોક્ષનાં સ્વરૂપ ધડી કાઢ્યાં. અવતાર યોજી કાઢ્યા. અને ખૂબી તો એ છે કે પુણ્યભૂમિ મનાતા આર્યાવર્તમાં જ ઈશ્વરને અવતાર લેવા પડે છે. ગીતામાં કહ્યું છે કે

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

અમ્યુત્યાનમધર્મસ્ય તદાત્માનં સજ્યામ્યહમ્ ॥ ૪ : ૭

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

ધર્મસંસ્થાપનાર્થાય સંભવામિ યુગે યુગે ॥ ૮ ॥

“હે અર્જુન, જ્યારે જ્યારે ધર્મ શિથિલ પડે છે, અધર્મ બળવાન થાય છે ત્યારે ત્યારે હું અવતાર લેઉં છું. સાધુપુરુષના રક્ષણને માટે અને દુર્જનોના નાશને માટે તથા ધર્મની સ્થાપના કરવા માટે યુગે યુગે હું અવતાર લેઉં છું.” અને ત્યારે ઈશ્વરને અવતાર લેવો પડે એટલો અધર્મ આર્યાવર્તમાં જ જાગી જાય છે? એટલા દુર્જનો આ દેશમાં જ જન્મે છે? બીજો કોઈ દેશ નહિ ને આર્યાવર્ત જ આવી પાપભૂમિ!

ધર્મગુરુઓએ ઈશ્વરપ્રણીત પુસ્તકો યોજી કાઢ્યાં. પોતાની ભ્રમકલ્પનાને સત્ય મનાવવાને માટે ધર્મગુરુઓએ અમરકારોની પણ યોજના ઊભી કરી, ધર્મત્રયો પણ ઊભા કર્યા. અને આમ હિંદુ, મુસલમાન, ખ્રિસ્તી, વગેરે ધર્મોની કાળક્રમે યોજના થઇ.

કોઈ કોઈ લક્ષતજનને એને લીધે લાલ થયો દેખાતો હશે; પણ ખરી રીતે તો એ ભ્રમધર્મને લીધે નહિ, પણ એ છતાંય લાલ થયો હોય છે. એ ભ્રમધર્મને લીધે નહિ, પણ બીજાં અનેક શુદ્ધ મંસ્કારબળોને લીધે થયો હોય, છતાં લાગે કે એ ધર્મથી એ લાલ થયો છે. અશીલુના કે દારૂના વ્યસનીનું શરીર કોઈ કોઈ વાર લાલચોળ

ગને છે. પણ ખરી રીતે તો એ અરીણને કે દારૂને લીધે નહિ, પણ તે છતાંયે ખીંચે અનેક સ્વાસ્થ્યજનક કારણોને લીધે થયું હોય છે, પણ હાલે છે કે અરીણને કે દારૂને લીધે શરીર લાલચોળ ગમ્યું છે. એના જેવી જ એ બ્રમધર્મથી લાલ થયો દેખાવાની વાત છે.

બાકી બેશક એ બ્રમધર્મે અરીણના કે દારૂના નશા જેવા જ અવશુભ ક્યો છે. અરીણનો કે દારૂનો નશો ના ક્યો હોત તો આથી જે વધારે ઉત્તમ હોત. પણ શ્રદ્ધાધર્મના નશામાં ધેનાઈ ગયેલી માનવજાતિ બ્રમધર્મે દોડી રહી છે.

શ્રદ્ધાધર્મના શુરુઓએ જાતજાતના ઘાટનાં દેવળ ને મંદિર બાંધ્યાં. શ્રદ્ધાધર્મના નશામાં પડેલા શિષ્યોને મૂઢ બનાવવા કળાને નામે એ દેવમંદિરોને કંઈ અનેક રીતે ભપકાદાર બનાવ્યાં. તેમાં નિરંજન મનાતા દેવની આંછ નાખે એવી મૂર્તિઓ પધરાવી. અને એમ પોતે મર્જેલા ધશ્વિરની મૂર્તિઓને, બાળકની પેઠે રમાડવા લાગ્યા. બુદ્ધ વગેરે મરેલા મહાપુરુષોના દાંત વગેરે અવશેષો ઉપર સ્તૂપો રચ્યા, તેમની ચિત્રાનાં સ્થાન ઉપર ચૈત્યો બંધાવ્યાં. તે સૌમાં ભપકાદાર પ્રજ્ઞતા દાક રચાવ્યા. ગાનને જ કારણે મૂઢ બનાવે એવાં ભજનકીર્તન ગવરાવ્યાં.

પ્રાણી માત્રને આત્મરક્ષણની પ્રેરણા છે. એ પ્રેરણાએ એ સૌ અવવાના ને જીવવાના પ્રયાસ કરે છે. આથી જ એને સદા મરણનો ભય હોય છે. સાચી રીતે તો જેમ જન્મ તેમ જ મરણ પણ સ્વભાવસિદ્ધ વિકાસક્રમની ઘટનાઓ છે. ફૂલ ફૂલે છે, ફરમાય છે; છોડ ઊગે છે, મુકાય છે; પ્રાણી જન્મે છે, મરે છે. આમ મરણ અનિવાર્ય છે, તેથી તેનો ભય રાખવો મિથ્યા છે. ત્યારે, જીવાય ત્યાં સુધી જીવતર સફળ કરી લેવું, મરવાનું આવે ત્યારે હસતે મુખે વિકાસક્રમની એ ઘટનાને તાણે થઈ જવું એ જ ઉત્તમ ધર્મ છે. ભય

રાખ્યે મરણ એક પણ પણ ખસવાનું નથી. ભયભીત રહ્યા કરીને હવવામાં લાલચ શો ?

વૈદિક શાસ્ત્ર પ્રમાણે ન તો જન્મપ્રસંગે કે ન તો મરણપ્રસંગે માનવીને દુઃખ થાય છે. દુઃખતું માથું દયાવીએ તો એન પડે. જન્મપ્રસંગે માથાની ખોપરી એવી દળાઈ જાય છે કે અંદરના મગજની સંવેદનશક્તિ સંક્રાંચાઈ જાય છે ને તેથી દુઃખ થતું નથી. મરણપ્રસંગે માનવી મૂર્છામાં પડે છે; એની સંવેદનશક્તિ, જેમ ક્લોરોફોર્મ સુંઘાડ્યે સુષુપ્તિમાં પડે છે તેમ, મરણપ્રસંગે પણ સુષુપ્તિમાં પડે છે અને તેને કંઈ દુઃખ થતું નથી. એટલે એ રીતે પણ મરણનો ભય રાખવો મિથ્યા છે.

પણ શ્રદ્ધાધર્મે આત્માને અમર બનાવ્યો, એટલે મરણ પછી ક્યાંક જતું પડશે, આ જગતનાં પ્રિયજન અને પ્રિયપદાર્થ છોડીને ક્યાંક જતું પડશે, એ વિચારે માનવીને ભયભીત બનાવ્યો. ક્યાં જવાનું છે એ એક વાર સ્પષ્ટ થયું હોત તો તો એને એટલો ભય લાગત નહિ. પણ અંધારામાં જતાં દોને ભય ન લાગે? મરણ પછીના અંધકારપ્રદેશમાં જતાં એને ભય લાગ્યો, એટલે પણ એણે આ પૃથ્વીલોકને વળગી રહેવા ફાંફાં મારવા માંડ્યાં. આમ માનવીને જન્મ-મરણનો ભય વળગાડની પેઠે શ્રદ્ધાધર્મે વળગાડ્યો !

અને એ સ્થિતિમાં એને ધર્મગુરુએ બોળ્યો. દીર્ઘાયુ થવાને માટે તેની પાસે ભગવાનની પ્રાર્થના કરાવી. મોટા લોક માટે તો ખીજાઓ પાસે મંદિરમાં, મંદિરદેમાં કે ચર્ચમાં પ્રાર્થના કરાવી. લોકો ટોળે મળી મરણનો દેવ થઈ બેઠેલા યમની પ્રાર્થના કરવા માંડી. આમ મરણભયનો અને એમાંથી જ ઉત્પન્ન થયેલા સર્વ ભયનો અધિષ્ઠાતા પણ ઈશ્વર થયો. મયનામ્ મયન્ । આમ માનવીને સૌ ભયનું મૂળ અત્યારે ઈશ્વર થઈ પડ્યો છે !

આમ ધર્મગુરુઓએ પોતાને સ્વાર્થે પ્રભુને મૃત્યુનો દેવ
 બનાવીને શિખ્યો સામે મૂક્યો. અને પછી એમણે એ પ્રભુને
 વટાવી માનવબન્ધનમાં વેચ્યો. નાના બાળકને તેનાં વડીલો જનનો
 ભય દેખાડી વશ રાખે; ધર્મનશામાં મૂઢ થયેલાં પ્રૌઢ બાળકને
 તેના વડીલ હોવાનો દાવો કરનાર ગુરુ ઈશ્વર નામે મદામૃતનો
 ભય દેખાડી વશ રાખે. પછી તે સમાજને સીધે રસ્તે ચલાવવા
 શુદ્ધ સમાજધર્મનો માર્ગ છોડી ઈશ્વરભયની યોજના કરી. ચોરને,
 લૂંટારાને અને અનીતિને માર્ગે જતાને ઈશ્વરભય દેખાડીને પાછા
 વાળવા પ્રયત્ન કરવા માંડ્યા. ઈશ્વરને ગળવામાં થાલી લૂંટનારા
 ધનવાનો પોતાના નોકરોને પ્રામાણિક બનાવવા ઈશ્વરભય દેખાડે છે
 એ તો આપણી સામે બનતું રોજ જોઈએ છીએ. ખ્રિસ્તી પ્રજાઓ
 પોતે ધર્મભીરુ અને ઈશ્વરભીરુ હોવાનો દાવો કરે છે, પણ ધર્મને
 અને ઈશ્વરને પગ તળે પીડીને બીજી પ્રજાઓ ઉપર રાજ્યસત્તા સ્થાપે
 છે. તેમનાં હીર ચૂસી લે છે, તેમનાં જીવન વેંચી નાખે છે, નષ્ટ
 કરી નાખે છે. ધર્મગુરુઓએ સ્વાર્થહેતુએ રાજ્યમાં ઈશ્વરનો અંશ
 આદેશ્યો. પછી તે રાજપુરુષોએ અને ધર્મગુરુઓએ પરસ્પરસહાયક
 મંત્રણ બાંધીને પ્રજાને ધર્મનશામાં નાખી, તેને પાયમાલ કરી નાખી.
 આદિમાનવના ભયનું મૂળ પ્રકૃતિમાં હતું, સુધરેલા ધર્મમૃદ્ધિજન
 માનવીના ભયનું મૂળ ત્યારે ઈશ્વર છે.

એ ભયમાંથી હોગરવાને ગુરુએ ભયભીરુ માનવીને પ્રાર્થનાની
 યોજના કરી આપી. મંદિરોમાં નિરાકાર પ્રભુની કે લલ્ય મૂર્તિઓ
 સામે સાકાર પ્રભુની પ્રાર્થનાથી ભય ટળી જશે એમ શીખવ્યું.
 બાળક ટીંગલીએ રમે એમ લોકે દેવમૂર્તિને સમાધવા માંડી. પ્રકૃતિનાં
 મુંઢર પુખ્તનું જીવન વણસાડીને તેમને તોડી આપ્યાં, તેમના દાર
 બનાવીને સ્વધરની મૂર્તિને ગળે ચઢાવવા માંડ્યા. પોતાનો ભય નિવારવા
 તેને સાઈંગ નમસ્કાર કરવા માંડ્યા, તેની પ્રાર્થના કરવા માંડી.

અરે, આજે બાળકોને લણવાની ચોપડીઓમાં પણ પ્રભુપ્રાર્થના ઝાપી નાખી છે, પાંદ શરૂ કરતા પહેલાં તેમની પાસે પ્રાર્થના ગવરાવાય છે!

ખેશક પ્રાર્થનાથી એ ઘડી આશ્વાસન મળતું પણ હશે, પણ એ પ્રાર્થના નિષ્ફળ જતાં એ આશ્વાસન દળીને એવડી નિરાશા થાય છે. અરે જ,

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिवेवते ।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति अध्रुवं नष्टमेव च ॥

“સત્યને તજી જે માનવી અસત્યને સેવે છે, તેનું સત્ય માર્થ” જાય છે, અસત્ય તો ક્યારનું ય માર્થ” ગયું છે.”

મહમદ ગઝનવીએ સોમનાથના મંદિર ઉપર ચઢાઈ કરી, ત્યારે બ્રાહ્મણો હાથ જોડીને સોમનાથની પ્રાર્થના કરવા બેસી ગયા. સોમનાથ બ્રાહ્મણોનું તો શું, પોતાનું ય રક્ષણ ન કરી શક્યા; મહમદે આવીને શિવલિંગ ઉપર પ્રહાર કરવા માંડ્યો, ત્યારે બ્રાહ્મણોએ સોમનાથને છોડી મહમદની પ્રાર્થના કરવા માંડી. મહમદે તો સોમનાથના તોડીને ટુકડા કરી નાખ્યા. અને છતાંય લોક સમજ્યા નહિ કે લય ટાળવાના ગોચર ઉપાય ઈશ્વરપ્રાર્થના નહિ, પણ ખીજ જ હતા. ઈશ્વર હોય તો ય પ્રાર્થનામાં માર્થનું રૂપા કરીને એ કેવી રીતે આપી શકે? સ્વાભાવિક નિયમ વિરુદ્ધ એ શું કરી શકે? મૂકને એ વાત્તાલ કરી શકે? પંચુને એ ગિરિ ઓળંગાવી શકે? પર્વત પાસે એ ઇંડાં મુકાવી શકે?

ગયા વિગ્રહપ્રસંગે વિગ્રહમાં ઝિતરેલી સૌ પ્રજ્ઞઓએ પોતાના વિજય માટે અનેક ઈશ્વરપ્રાર્થનાઓ કરેલી. પણ જેની પાસે વધારે વિગ્રહસામગ્રી હતી તેનો જ વિજય થયેલો, ઈશ્વરપ્રાર્થનાથી કંઈ જ વળેલું નહિ. છતાં હજીયે લોકને ઈશ્વરપ્રાર્થનામાં શ્રદ્ધા અચળ રહી છે. આ અંધશ્રદ્ધા - જડતા નહિ તો ખીજનું શું?

રાજપુરુષો કહે છે કે “હિંદે સ્વરાજ્યને માટે જે અરજીઓ કરી તેના કાગળોની હાર કરી હોય તો એ ટીપાણું લાંડન સુધી પહોંચે; અને છતાં હિંદની ગુલામગીરી ટળી નહિ. માટે હવે તો ગુલામગીરી ટાળવા ને સ્વરાજ્ય લેવા માટે એ અરજનઅરજ એક દ્વારે મૂકી સાચા ઉપાય લેવા.” આખરે એની શ્રદ્ધાજડતા ટળી. હિંદુ હજારો વર્ષથી ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરે છે, અને છતાંયે સર્વે વિષયોમાં એ જગતનો દાસ થઈ પડ્યો છે. ત્યારે એ એમ ક્યારે કહેતો થશે કે “મારા પ્રભુ, મારી મુક્તિને માટે તારી જે પ્રાર્થનાઓ કરી તેનો તાર એટલો લાંબો થાય કે તું હોય તો તારા ધામનીયે પાર પહોંચે, અને છતાંય મારું દાસત્વ ટળ્યું નહિ, મારી હીનતા ટળી નહિ; ત્યારે હવે તો એ દાસત્વ, એ હીનતા ટાળવા ને મુક્તિ મેળવવા એ પ્રાર્થના—એ અરજનઅરજ એક દ્વારે મૂકી સાચા ઉપાય લેઈશ. ખશી જ વચ્ચેથી તું!” ખરે, હિંદુ એમ ક્યારે કહેતો થશે! હજી તો ઈશ્વરપ્રાર્થનામાંથી એની શ્રદ્ધા જરાય વસકી નથી, એટલો બધો એને શ્રદ્ધાધર્મે જડ બનાવી મૂક્યો છે! અને હજી તો કેટલાય લેખકો અને વક્તાઓ પોતાના લેખને કે ભાષણને અંતે એ ઈશ્વરની પ્રાર્થના કર્યે જાય છે. નિર્જનનું બળ પ્રાર્થના છે! આમ બધી પ્રાર્થનાનું અને અરજનઅરજીઓનું મૂળ ઈશ્વર છે.

જેમ ભયમાંથી રક્ષણ પામવાને તેમજ ઇષ્ટ વસ્તુને પ્રાપ્ત કરવાને પણ પછી તો માણસ ઈશ્વરપ્રાર્થના કરતાં શીખ્યો. પુત્ર કે ધન પામવાને પણ ઈશ્વરપ્રાર્થના કરવા લાગ્યો.

પણ શ્રદ્ધા કેટલીક વાર એવી જડ હોય છે કે ભય ટળતાં કે પદાર્થ પ્રાપ્ત થતાં માનવી પોતાના એ ઈશ્વરને સમજી ભૂલી જાય છે. ઈશ્વરને છેતરનાર પણ ઘડ્યા છે: “ધનપતિ શેકને દીકરો નહોતો. તેણે ઈશ્વરની પ્રાર્થના કરીને માનતા માની કે ‘હે ભગવાન, મને તું દીકરો આપીશ તો એ પાંચ વર્ષનો થયે તને હીરાનો હાર ચઢાવીશ.’

રાક્ષસોના તપથી ભોળવાઇને ઈશ્વર તેમને વરદાન આપે; પછી રાક્ષસો જ્યારે એ વરદાનને બળે દેવાને પીડે ત્યારે એ પસ્તાય ને એમને મારવા અવતાર લે, એવો હિંદુઓનો ઈશ્વર ભોળો છે! ભોળે ઈશ્વરે ધનપતિને દીકરો આપ્યો. દીકરાનું નામ ઉસ્તાદ શેઠે ‘હીરો’ પાડ્યું. હીરો પાંચ વર્ષનો થયો, અને માનતા પૂરી કરવાનો દિવસ આવ્યો. ધનપતિ શેઠે હીરાને ગળે ફૂલનો હાર પહેરાવ્યો ને વાજતે ગાજતે તેને દેવમંદિરે લેઇ ગયા. દીકરાને દેવને પગે લગાડ્યો અને તેના ગળામાંથી ફૂલનો હાર ઉતારી દેવને ચઢાવ્યો ને શેઠ બોલ્યા : ‘દેવઆપલિયા, માનતા માનેલી તે પ્રમાણે આ ‘હીરા’નો હાર તને ચઢાવું છું, તે માની લેજો ને એનું ભક્તું કરજો.’ દીકરાનું નામ હીરો પાડીને એનો હાર દેવને ચઢાવી દીધો.” દેવને પણ છેતરનાર આવા ઉસ્તાદ પણ છે! અને છતાંય તમે કહો છો કે ઈશ્વરભયે લોક પાંશરા ચાલે છે.

પણ આવા ધનપતિઓ તરફના જેમ જેમ અનુભવ થતા ગયા, તેમ તેમ ગુરુઓ શ્રદ્ધાધર્મના કિલ્લા મજબુત કરતા ગયા. શિષ્યોને કળજે રાખવા માટે તેમણે પુણ્યપાપની ભાવના ખડી કરી, તેનાં કળ ભોગવવા સ્વર્ગનરકની યોજના કરી, સ્વર્ગનાં સુંદર અને નરકનાં ભયંકર વર્ણન લખ્યાં. આમ લોકને વશ રાખવા પ્રયત્ન કર્યા.

વળી યજ્ઞ-હિંસાયજ્ઞ કર્મે સ્વર્ગ મળે, ગંગાસ્નાને ને તીર્થયાત્રાએ પાપ ધોવાય ને નરક ટળે, એમ પણ બતાવ્યું. લખી માર્યું કે

‘અન્યક્ષેત્રે કૃતં પાપં તીર્થક્ષેત્રે વિનશ્યતિ ।’

તીર્થક્ષેત્રે કૃતં પાપં વજ્રલેપો ભવિષ્યતિ ॥

“બીજે સ્થળે કરેલાં પાપ તીર્થક્ષેત્રમાં નાશ પામે છે, પણ તીર્થક્ષેત્રમાં કરેલાં પાપ વજ્ર જેવાં સજડ થાય છે.” આમ તીર્થક્ષેત્રનું

માહાત્મ્ય વધાર્યું તો ખરું, પણ આજે તીર્થક્ષેત્રજ કેવાં પાપક્ષેત્ર થઇ પડ્યાં છે અને એને પાપક્ષેત્ર બનાવી મૂકનાર એ ગુરુઓ ત્યાં કેવી પાપલીલાઓ રમી રહ્યા છે એ તો આજે આપણે સૌ જાણીએ છીએ. અને શ્રદ્ધાધર્મનાં એ જ પરિણામ હોય ને! ત્યારે સાચી વાત તો એમ છે, કે પાપકૃણ ભોગવ્યા વિના તો

केऽपि क्षेत्रे कृतं पापं केऽपि क्षेत्रे न नश्यति ।

सर्वक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

આવા શ્રદ્ધાધર્મ વિરુદ્ધ પ્રાચીન કાળે બુદ્ધ, મહાવીર, બૃહસ્પતિ, ચાર્વાક, વગેરે નિરીશ્વર વિચારકોએ પ્રચંડ બંડ ઉઠાવેલાં. પણ તેય કાળે કરીને શ્રદ્ધાધર્મના પ્રચંડ જડતાબળને લીધે શિથિલ થઇ પડેલાં.

અને પાછી આજે તો એથીયે બ્રહ્મ દશા થઇ પડી છે. હિંદુઓનાં મુખ્ય પુણ્યધામ તીર્થરાજ કાશીક્ષેત્ર વિષે તો એવી પ્રસિદ્ધ ઉક્તિ છે, કે

राङ साढ और सीढी संन्यासी ।

इतने से बचो तो सेवो कासी ॥

આખા દેશની કંઈ અનેક ભક્તાણીઓ અને વિધવાઓ શુંય પુણ્યકર્મ કરવા કાશીધામમાં આવી ભરાય છે. એમણે એ સમસ્ત નગરને વેશ્યાવાડો કરી મૂક્યું છે. પવિત્ર ગાયોના મેંકડો પવિત્ર પુત્રો એ ધામમાં રખડતા ફરે છે, ભક્તજનોના લાડુથી રાતામાતા થઇ જોને તેને મારતા ફરે છે. ગંગાનદીનો ઓવારોનાં અનેક પગથિયાં ચઢવાં ઉતરવાં સહેલાં નથી. અને હિંદુ ધર્મનાં ઓવન લાખ આવામાંના ફેટલાય એ ધામમાં પંજા પાંથર્યાં રહે છે, ભક્તજનોના મઝીદા ઉડવીને રાતામાતા થઇ અનેક અનાચાર આચરે છે. અનાચારને માટે ભક્તાણીઓનો ને વિધવાઓનો ત્યાં પાર નથી. માટે જ કાઈકે

ઉપરની સૂચના આપી દીધી છે કે વેશ્યાઓ, સાંઢિયા, ગંગાનાં પગથિયાં અને બાવા, એટલાથી બચી શકે તો જ કાશીની જગત્રાએ જવો!

બંગાળમાં નવદ્વીપ (નદિયા) નૈયાયિકોનું મુખ્ય ધામ છે. ન્યાયશાસ્ત્રનો અભ્યાસ કરવાને એના જેવું આખા ભારતવર્ષમાં એકે વિદ્યાપીઠ નથી. ભક્તરાજ ચૈતન્યદેવે પણ પોતાના ભક્તિમાર્ગને ત્યાં જ ગાવો. એ ભક્તિધર્મે આજે નવદ્વીપનો સર્વનાશ કરી મૂક્યો છે. થોડાં જ વર્ષ ઉપર કલકત્તાના કેટલાક ધનાઢ્ય મારવાડીઓએ ત્યાં ‘ભજનાશ્રમ’ સ્થાપ્યો છે. આશ્રમને માટે વિશાળ મકાન બાંધ્યું છે. મકાનની અંદર બીંતો ઉપર હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે રામ। હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ ॥ એ ભજનસૂત્રો ઠામ ઠામ લખી દીધાં છે. આશ્રમમાં વૈષ્ણવ નહિ, પણ વૈષ્ણવીઓ સવારના પાંચથી નવ અને સાંજના છથી નવ વાગ્યા સુધી ઉપરનું ભજન ગાયા કરે છે. એક વૈષ્ણવી ગવરાવે છે, બીજી બધી ઝીલે છે. બધી એટલે કેટલી? સં. ૧૯૭૮માં દિવાળી ઉપર શાન્તિનિકેતનના વિદ્યાર્થીમંડળ સાથે હું ત્યાં ગયો ત્યારે સાઢા આઠસોને સુમારે ત્યાં ભજન ગાતી. તેમને આશ્રમ તરફથી કાચું સીધું, કપડાં ને ઘરનું ભાડું મળે છે. ભજન થઈ રહ્યા પછી ભાડે રાખેલે પોતાને ઘેર જાય, ખાંચ પીંચે ને મગ્ન ઉડાવે. શીળીનાં આઠાં સુંદર મુખને વરતું કરી મૂકે તેમ પચીસ હજારની વસતિવાળા આખા નગરમાં જુદી જુદી જગાએ વસીને એ વૈષ્ણવીઓ આખા એ પુણ્યધામને અનાચારથી નષ્ટબ્રષ્ટ કરી રહી છે. તેમને એક સ્થાને રાખી અભ્યાસ કરાવવાની ને રેંટિયો વગેરે કંઈ ઉદ્યોગ શીખવવાની સૂચના આશ્રમના પગારદાર અવસ્થાપકોને નારિતકની સૂચના લાગી. એ તો એમજ માને છે કે “એ બાઈઓ શું કરે છે તે અમારે જોવાનું નથી, અમારે તો પૈસો ભજન કરાવવામાં વાપરવો ને એમ કહીને ધર્મ વહોરવો રહ્યો!”

શ્રદ્ધાધર્મના ગુરુઓએ પોતાના કલ્પનાધર્મમાં આમ જાળી રચીને તેમાં શિષ્યોને આંતર્યા ને તેના ઉપર યોગી કરવા પોતે બેઠા. શિષ્યોને પતિત કર્યા ને એમ કરતાં કરતાં પોતે પણ પતિત થઈ ગયા. આજના ગુંસાઈજી મહારાજને તરફ જુઓ, તો એ શ્રદ્ધાધર્મની સર્વ ભ્રષ્ટતા તમારી નજર સામે તરી આવશે. લાગવત અને બ્રીજ પુરાણમાં ભ્રષ્ટતાનો પાર નથી. તેમાં એક પણ ઋષિમુનિને સાંજે સમો પવિત્ર રહેવા નથી દીધો. ગોપિકાવલ્લભ કૃષ્ણની લીલા ઊભી કરીને આજે મહારાજે એ લીલામાંજ રચ્યાપચ્યા રહ્યા છે. સ્ત્રીને તો એમણે પોતાની કામવાસનાનું ક્ષેત્ર બનાવી મૂક્યું છે. આ ગુરુઓના પતનનું વર્ણન કરતાં પણ કમ્પ થાય છે!

ગયા જમાનામાં વળી બ્રાહ્મસમાજે ને આર્યસમાજે એ શ્રદ્ધાધર્મના ધર્મગુરુઓ વિરુદ્ધ બંડ ઉઠાવ્યું હતું. ગુજરાતમાં એ ગુરુઓ સામેનું વીરકવિ નર્મદનું બંડ તો પ્રસિદ્ધ છે. એમણે ગુંસાઈજી મહારાજને ઉદ્દેશીને મુંબઈમાં લખ્યું કે

આઓ આઓ રે મુરતી લાલ મુંબઈ ઠગવાને;
લાઓ લાઓ રે મુરતી ચાલ મુંબઈ ઠગવાને.

અને પછી એ મહારાજ મુંબઈ આવે તો એને મારીને મુંબઈ બહાર કાઢવાની લોકને હાકલ કરી. ગુંસાઈજી જે બ્રહ્માચાર વર્તાવી રહ્યા હતા, તેની સામે વીરનર કરસનદાસ મૂળજીએ પણ પોકાર ઉઠાવ્યો. સ્થિતિ એવી થઈ પડી કે પોતાની ફજેતી કર્યા બદલ જહુલાલ મહારાજને કરસનદાસ ઉપર ફરિયાદ કરવી પડી. ન્યાયમંદિરમાં મહારાજની ફજેતીના કાળકા ઊડ્યા! આખો એ વૃત્તાંત જોણે જાણવો હોય તે ‘મહારાજ લાઈબલ કેસ’ નામે પુસ્તક વાંચે.

અને હજીયે એ ગુંસાઈજી મહારાજને લાન કર્યા આવ્યું છે! દામોદરલાલ મહારાજે હંસા નામે ગાનારીને ‘વહજી મહારાજ’

કરીને રાખ્યાં છે. એ વસ્તુએ તો આખા વૈષ્ણવ સમાજને હચમચાવી મૂક્યો છે. ખરેજ આ મહારાજને શ્રીમદાચાર્ય (શ્રીમદ્ + આચાર્ય) રહ્યા નથી, એ તો શ્રી મદાચાર્ય (મદ + આચાર્ય) બની ગયા છે!

આ ગુરુઓના પતનનું વર્ણન વિસ્તારથી કરતાં તો આપણે શરમાવું પડે. આનો ઉપાય તો હવે યુવકોના હાથમાં છે. શ્રદ્ધાધર્મની આ ગુરુગાદીઓજ ઉખાડી નાખવી ઘટે!

નારીજાતિને શ્રદ્ધાધર્મે પરાધીન બનાવેલી, તે સામે પણ બૌદ્ધ યુગમાં બંડ ઉઠેલું. તેને શક્તિનું રૂપ આપી શાક્તધર્મ ચલાવેલો. બૌદ્ધોએ સ્ત્રીજાતિને માતૃજાતિનું જીવું પદ આપ્યું, નારી શક્તિ, દુર્ગા, ચણ્ડી, અંબા, મનાષ; કંઈક ઉન્નત પણ થઈ. પણ શાક્તધર્મ ય કાળે કરીને શિથિલ થઈ પડ્યો. શ્રદ્ધાધર્મનું સ્વરૂપ પાછું તેણે ધારણ કર્યું. એમાં વિકાર થયો ને એણે વામમાર્ગ ગ્રહણ કર્યો. એ વામમાર્ગની ભ્રષ્ટતા તો અપરંપાર છે. તે જોવી હોય તો કાઠિયાવાડના ચોળાપંથ વગેરે ગુપ્ત ધર્મપ્રદાયોનો અભ્યાસ કરજો. તુળસીને વિષ્ણુ સાથે પરણાવવાની જડતા તો જાણે સમજ્યા, પણ દક્ષિણમાં કુમળી કુમારિકાઓને દેવાર્પણ કરવામાં આવે છે! એ ધર્મશ્રદ્ધાએ કેટલી ભ્રષ્ટતા પ્રવર્તાવી મૂકી છે, બિચારી એ દેવદાસીઓનાં—મુરલી-ઓનાં જીવન કેવાં ભ્રષ્ટ કરી મૂક્યાં છે, તેમને સેવનાર આચાર્યોનાં અને ધનાઢ્યોનાં જીવનને કેવાં પતિત કરી મૂક્યાં છે એ જાણીએ ત્યારે તો ભયંકર કંપ થયા વિના ન રહે. હિંદુ ધર્મે વિધવાની પણ ઓછી અધોગતિ કરી છે? પુરુષોને પાપે સપડાઈ પડતાં અંતે તો એ બિચારીઓને નિરુપાય થઈ વેશ્યાવૃત્તિ સ્વીકારવી પડે છે કે આત્મહત્યા કરવી પડે છે. એક રાજ્યએ ગયા સૂર્યગ્રહણને પ્રસંગે પોતાની રાણી વ્રાહ્મણને દાનમાં આપી ને દશ હજાર રૂપિયે પાછી ખરીદી લીધી!

આ બધાનો વિચાર કરીએ છીએ ત્યારે કાચ્યા વિના નથી રહેતું કે હિંદુ ધર્મમાંથી દયાધર્મનો તો સમૂળો લોપ થયો છે. એનો દયાધર્મ આવી ભરાયો છે કીડીઆરાંમાં લોટ મૂકવામાં, સડેલા દાણામાં પડેલા જંતુને છવાડવામાં, કષ્ટતરોને દાણા નાખવામાં, ખોડાં દોરને છવાડવામાં, અને ગોરક્ષાને નામે મુસલમાન લાઇઓ સાથે લોહી ઉડાડવામાં!

હિંદુ ધર્મમાં નાના જંતુની દયા બિભરાય છે! મોટા જંતુની—માણસની, ખાસ કરીને સ્ત્રીની અને વળી વિધવાની—એને દયા નથી. લોકને ધર્મને નામે ઠગી, તેમનું ધન લૂંટી ધર્માચાર્યો વિલાસ ઉડાવે છે; સમાજમાં અજ્ઞાનથી અને રોગથી પીડાતા લોક માટે નથી વિદ્યાશાળા સ્થાપતા કે નથી દવાખાનાં સ્થાપતા. પોતે અજ્ઞાનમાં ડૂબ્યા છે, પોતાના સાધુઓને અને શિષ્યોને અજ્ઞાનમાં ડુબાડે છે. દુરાચારને લીધે કે અન્ય કારણે રોગ થતાં તેઓ ખ્રિસ્તીઓએ સ્થાપેલાં દવાખાનાંની દવા પીએ છે, સાધુઓ તો એ દવાખાનાંમાં જઈ પડે છે.

એ દવાખાનાંમાં જઈ પડી ખ્રિસ્તી સેવકોને હાથે દવા પીએ છે. અને એ ખ્રિસ્તીઓ કાણ? હિંદુ ધર્મની અસ્પૃશ્યતાને પાપે હિંદુ ધર્મમાંથી હાંકી કાઢેલા અંત્યજ હિંદુઓ, જેમણે ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારેલો ને જેમને ખ્રિસ્તી ધર્મે સ્પૃશ્ય બનાવેલા. આચાર્યો ને સાધુઓ એમને હાથે દવા પીતાં અભડાતા નથી, વટલાતા નથી—એમ કયે એમને પાપ લાગતું નથી. પણ જે અંત્યજ હજીયે હિંદુ રહ્યો છે તેના હાથનું પાણી કે દવા લેતાં તો શું, પણ તેનો સ્પર્શ કરતાંયે તે અભડાય છે. અને હિંદુ ધર્મનું અસ્પૃશ્યતાનું પાપ અસ્પૃશ્યોમાંય પેશી ગયું છે, એટલું જ નહિ પણ કંઈક અંશે હિંદના મુસલમાનોમાં ને ખ્રિસ્તીઓમાં પણ પેકું છે. આ ભયંકર પાપનું પરિણામ આજે સમસ્ત હિંદુ સમાજ અને કંઈક અંશે હિંદ સમસ્ત પણ ભોગવી રહ્યો છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મની પણ એવી જ અવદશા છે. ઇશુ ખ્રિસ્તે યાહુદી

ધર્મના અનાચારો સામે પ્રચંડ બંડ ઉઠાવ્યું. પણ તેમાં ઈશ્વરને કાયમ રાખ્યો ને પોતે તેનો એકમાત્ર પુત્ર થઈ બેઠો! એ નવે ધર્મે શ્રદ્ધાને—વિશ્વાસને—ખૂબ જ મહત્ત્વ આપ્યું. આથી જ આપણા દેશમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ સ્વીકારનારા વિશ્વાસી કહેવાય છે. યુરોપમાં આ નવો ધર્મ સપાટાબંધ પ્રસરી ગયો. પણ ત્યાંના મૂળ અજ્ઞાનધર્મને સમજીને ઘોઈ શક્યો નહિ. એની મૂળ ભૂમિકા ઉપર આ નવે ધર્મે પોતાની ધમારત ચણી. આથી ત્યાંના એ મૂળ ધર્મનાં તત્ત્વો આ નવા ધર્મમાં આવ્યાં ને એક નવો મિશ્ર ખ્રિસ્તી ધર્મ ઊભો થયો. પ્રાચીન ગ્રીકોએ શોધેલાં ઉત્તત ધર્મતત્ત્વોને પણ એ નવે ખ્રિસ્તી ધર્મે હાનિ કરી. આપણે અહીં ગોવામાં પોર્ચુગીઝ લોકોએ દાખલ કરેલા ખ્રિસ્તી ધર્મની પણ એ જ દશા થઈ છે: હિંદુઓના બ્રાહ્મણ વગેરે જાતિ-વિભાગ એમાં દાખલ થયા છે, બ્રાહ્મણ ખ્રિસ્તી શુદ્ધ ખ્રિસ્તીને પોતાની કન્યા ના દે! યુરોપિયન ખ્રિસ્તી ગુરુઓ હિંદી ખ્રિસ્તી શિષ્યોને નીચા માને છે, હિંદી ખ્રિસ્તીઓ હિંદુ અસ્પૃશ્યોને અડતા નથી!

યુરોપના આ નવા ધર્મમાં ગુરુલીલા સપાટાબંધ દાખલ થઈ ગઈ, રોમન સામ્રાજ્યના પાટનગર રોમમાં એ ગુરુઓએ પોતાની ધર્મગાદી જમાવી. એ ગુરુ પોપને નામે ઓળખાય છે. એ પોપગુરુઓએ પોતાના શિષ્યોને માટે અનેક જાળ રચ્યાં. મૂર્તિઓ સ્થાપી, તેને માટે લગ્ન મંદિર પણ બાંધ્યાં. પુણ્યપાપનાં ફળ ભોગવવા પ્રાચીન સ્વર્ગનરકને નવાં સ્વરૂપ આપ્યાં. પાપસ્વીકાર (Confession) કરીને દક્ષિણા આપનાર પાપીને જર્ડન નદીનાં પવિત્ર જળથી પવિત્ર કરી મોક્ષ આપવા માંડ્યા. મરનારને સ્વર્ગમાં સુખસામગ્રી મળે, એટલા માટે ખૂબ પૈસા લેઈને ઈશ્વર ઉપર દુહાડીઓ લખી આપવા માંડી. એ દુહાડીઓ મરનારની સાથે કબરમાં દટાતી. આમ પવિત્ર મનાતા જર્ડનજળથી પાપમુક્તિ મળે, પૈસા આપીને લખાવી લીધેલી દુહાડીઓથી સ્વર્ગમાં સુખસામગ્રી મળે, એટલે પાપ કરતાં કોણ પાછું

વાળી બુઝે? થોડાજ સમયમાં ખ્રિસ્તી ધર્મમાં પાપનો અનર્ગળ પ્રચાર થઈ ગયો. ઈશુએ પોતાના ધર્મમાં ઈશ્વરને સ્થાન આપ્યું અને પોતે તેનો એકમાત્ર પુત્ર થઈ એકો એનાં આ પરિણામ!

પાપપ્રચાર લોકમાં જ નહિ, પણ લોકને સંસ્કારે સાધુસંપ્રદાયમાં પણ થયો. એ ધર્મમાં સાધુ અને સાધ્વી એમ બંને સંપ્રદાય છે. બંને સંપ્રદાયમાં ખૂબ પાપપ્રચાર થયો. અહીં તો તેનું એક જ ઉદાહરણ આપીને એ પ્રકટ કરીશું. જાહેર સભાઓમાં પણ એ સાધુઓ પોતાની વેસ્યાઓને સાથે લેઈને જતા. અનાચારને માટે બુવાન રસોઈયણો રાખતા. તોફાન ખૂબ વધી ગયું અને લોકાપવાદ અસહ્ય થઈ પડ્યો, ત્યારે પોપ મહારાજે આજ્ઞાપત્ર કાઢ્યું જે કાંઈ સાધુએ ‘ચાળીસ વર્ષથી નાની’ રસોઈયણુ રાખવી નહિ. આજ્ઞાપત્રને માન આપ્યા વિના તો છૂટકો નહિ, એટલે ઉસ્તાદ સાધુઓએ બાવીસ બાવીસ વર્ષની એ રસોઈયણુ રાખી અને એ એ મળીને ચૂંવાળીસ વર્ષની એટલે ‘ચાળીસ વર્ષથી નાની’ નહિ એવી એક રસોઈયણુ બનાવી દીધી! એકને બદલે એ રસોઈયાણુ રખાઈ તે વળી કાયદાને માન પણ અપાયું! અદાર વર્ષના વરને બદલે નવ નવ વર્ષના એ વર શોધી લાવનાર જોરના જેવી આ વાત! આપણે અહીં તો આ કહેવંત છે, મુધરેલા યુરોપના ખ્રિસ્તી ધર્મમાં તો એક કાળે આ વસ્તુસ્થિતિ હતી.

યુરોપમાં ખ્રિસ્તી ધર્મ જન્મ્યો, તે પહેલાં ત્યાં વિજ્ઞાનનો પ્રકાશ કંઈક સારી રીતે થવા લાગ્યો હતો. પણ આ નવે ધર્મે તો વિજ્ઞાન ઉપર પણ પોતાનું બળ દાખવીને તેના ઉપર અંકુશ મૂક્યો. વિજ્ઞાન-શાસ્ત્રે કહ્યું કે “સૂર્ય પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે, એવું લોકો જે માને છે એ વાત ખોટી છે; ખરી વાત તો એમ છે કે પૃથ્વી સૂર્યની આસપાસ ફરે છે.” આ સાંભળીને પોપે આજ્ઞાપત્ર પ્રસિદ્ધ કર્યું, જે

“એ વાત ખોટી જ છે, સૂર્ય જ પૃથ્વીની આસપાસ ફરે છે. પણ છતાંયે એ પાંડિતોની વાત સાચી જ હોય તો ખ્રિસ્તીધર્મની રક્ષા કરવા પ્રભુએ મૂકેલો હું પોપ, પૃથ્વીને અને સૂર્યને આજ મિતિએ આજ્ઞા કરું છું કે પૃથ્વીએ થંભી જઈને સ્થિર રહેવું અને સૂર્યે પૃથ્વીની આસપાસ ફરવા માંડવું.” ત્યાર પછી ઘણા કાળ સુધી કોઈ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પૃથ્વીને સૂર્યની આસપાસ ફરવાનું સાહસ કરી શકેલો નહિ. વિજ્ઞાનશાસ્ત્રે કહ્યું કે “સૂર્ય ઉપર ધાળાં છે.” આ સાંભળીને બાઇબલપાંડિત પોપે પ્રચંડ નાદે પ્રસિદ્ધ કર્યું, જે “દશ દશ વાર હું બાઇબલ જોઈ વળ્યો, પણ સૂર્ય ઉપર ધાળાં હોવાનું તેમાં કોઈ સ્થળે લખ્યું નથી. તેથી ગમે તો તે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રીના દૂરબીનમાં ધાળાં હશે, અને તેમ નહિ તો તેની આંખમાં ધાળાં હશે; બાકી સૂર્ય ઉપર તો ધાળાં નથી જ નથી.” અને ત્યાર પછી ઘણા કાળ સુધી, એ શ્રદ્ધાધર્મનો રૂઆળ નબળો પડ્યો ત્યાં સુધી, કોઈ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રી પોતાના દૂરબીનનો કાચ બાઇબલ ઉપરથી ખસેડીને આકાશ તરફ ધરવાનું સાહસ કરી શકેલો નહિ. આમ ખ્રિસ્તી ધર્મે વિજ્ઞાનશાસ્ત્રને પણ ધડીક વાર તો થંભાવી મૂકેલું !

પોપની આજ્ઞા વિરુદ્ધ જે જાય તેનો ધર્મથી બહિષ્કાર થતો. પછી તેને કોઈ ધર્મક્રિયા કરાવી શકાતું નહિ, એ મરતો ત્યારે પણ તેને સ્મશાને લેઈ જવા કોઈ આવતું નહિ. આથી પોપ વિરુદ્ધ થતાં લોક ડરતા. પણ છતાંય કોઈ કોઈ સત્યવાદી લોક પોપની વિરુદ્ધ થતા અને ધર્મબહિષ્કારનો દંડ સુખે સહન કરી લેતા. સોળમા સૈકામાં જર્મનીના પ્રચલિત વિચારક અને ધર્મગુરુ લ્યુથરે (Martin Luther) ખ્રિસ્તી ધર્મના અનાચાર અને પોપના જોડકામી અમલ સામે પોકાર ઉઠાવ્યો. તરત જ પોપે તેના એ ધર્મદ્રોહનો જવાબ આપવા તેને રોમ બોલાવ્યો. લ્યુથરને તેના મિત્રોએ રોમ જતાં વાર્યો, ત્યારે એણે શૈયલર્યા શબ્દોથી ઉત્તર વાળ્યો, કે “એ

રોમનગરીનાં બધાં ઘર ઉપર જોટલાં નળિયાં છે, એટલા ત્યાં સેતાન હશે, તો ય હું જઈશ ને પોપને જવાબ દેશ.” લ્યુથર તરત જ રોમ ગયો, પોપે તેને ધમકાવ્યો. એ નિરંજન વીરપુરુષ પોપની ધમકીથી ના જ અંજાયો, તેને તાબે ના જ થયો. પોપે હારીને તેનો ધર્મબહિષ્કાર કર્યો. પોપે ધર્મબહિષ્કારની ઉગામેલી તલવારથી વીર લ્યુથર ઉપર કાથાની દોરડી જોટલી પણ અસર ના થઈ! એ પાછો જર્મની આવ્યો અને લોકને બાઈબલના સાચા અર્થ જણાવીને, પોપના રોમન ધર્મ વિરુદ્ધ એણે પ્રોટેસ્ટન્ટ (ખંડ) ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. આખા યુરોપ ઉપર ચાલતું રોમન ધર્મનું પરિબળ ઢીલું પડી ગયું ને લોક પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મનો સ્વીકાર કરવા લાગ્યા. આજે યુરોપમાં પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મનું પણ એણું પરિબળ નથી. ઇંગ્લેન્ડ જેવા દેશોએ તો પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મને પોતાના દેશધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો છે.

ખ્રિસ્તી ધર્મને લ્યુથરે કંઈક શુદ્ધિ આપી, પોપના કરતાં બાઈબલને વધારે મહત્ત્વ આપ્યું, અને છતાંયે કાળ જતે એ પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મમાં પાછો વિકાર થયો. સર્વે મંત્રદાયો અને મંસ્થાઓ ગમે તેવી ઊંચી પ્રેરણાએ જન્મ પામી હોય, પણ કાળ જતે એ સૌ મંત્રદાયો અને મંસ્થાઓ વૃદ્ધ, નિર્જીવ અને જડ બની જાય છે. આ પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તી ધર્મની પણ કાળ જતે એ જ દશા થઈ પડી.

ક્રાઇસ્ટે તો પોતાનું પ્રવચન જ્યુડિયાની લોકભાષામાં કરેલું, પણ તે અને આખો નવો કરાર પાછળથી ગ્રીક ભાષામાં લખાએલો. લ્યુથરે એનું જર્મન ભાષામાં ભાષાન્તર કરેલું. ક્રાઇસ્ટના પ્રવચનના એ જર્મન ભાષાન્તરમાં લખ્યું છે, કે “જે કોઈ પોતાના ભાઈ ઉપર ક્રોધ કરે છે, તે અપરાધી ઠરવાના બેખમમાં આવશે” (મેથ્યુ ૫: ૨૨). અંગ્રેજી ભાષામાં ભાષાન્તર થયું, ત્યારે રોમન કેથોલિક મંત્રદાયે પણ એ જ શબ્દો રાખ્યા; પણ પ્રોટેસ્ટન્ટ મંત્રદાયે એ ભાષાન્તર આમ

કર્તુઃ : “જે કોઈ પોતાના ભાઈ ઉપર વિનાકારણ ક્રોધ કરે છે, તે અપરાધી કરવાના જોખમમાં આવશે.” આમ એક ‘વિનાકારણ’ શબ્દ ઉમેરી દેખને કાઠસ્ટના એ મુંદર પ્રવચનનો અધોય ધર્મભાવ ધૂળ મેળવ્યો ! કારણકે જગતમાં ‘વિનાકારણ’ તો કોઈયે ક્રોધ કરતું નથી. કાઠસ્ટનો ઉપદેશ તો એમ હતો કે કારણ મળે તો ય ક્રોધ કરવો નહિ. સર્વે ધર્મગ્રંથોમાં એકાદ પ્રક્ષિપ્ત શબ્દથી કે સ્લોકથી ધર્મભાવ કેવો ઉદ્યો વળી જાય છે, એ આ એક જ ઉદાહરણથી સ્પષ્ટ રીતે માલમ પડશે.

કાઠસ્ટે ઉપદેશ આપેલો, કે “કશાય સોગન ન ખા . . . પણ જે કહેવાનું હોય તે ‘હા’નું ‘હા’ અને ‘ના’નું ‘ના’ કહે” (મેથ્યુ ૫ : ૩૪-૩૭). પણ એ જ ખ્રિસ્તીઓએ સ્થાપેલાં ન્યાયમંદિરોમાં ખ્રિસ્તીઓને એ જ બાઈબલ ઉપર અને બીજાઓને પોતાના ધર્મગ્રંથ ઉપર હાથ મૂકીને અથવા ‘ઈશ્વરને માથે રાખીને’ સાચું બોલવાના સોગન ખાવાનો કાયદો છે. એમાં એવી પણ કલમ છે કે એવા સોગન ન ખાનારને દેદખાનાની સજા કરવી. પણ ઇંગ્લેન્ડમાં વીરપુરુષ શ્રેડલોએ જણાવી દીધું કે કોઈ પણ જાતના સોગન ખાવા એ મારા અંતઃકરણ અને ધર્મ વિરુદ્ધ છે, ત્યારે ત્યાં ઈ. સ. ૧૮૮૮માં એવો કાયદો કરવો પડ્યો કે સોગન ખાવા એ જેના ધર્મ વિરુદ્ધ હોય, તેણે સાચું બોલવાની માત્ર પ્રતિજ્ઞા કરવી. આજે પણ એ બંને કાયદા મોજુદ છે.

કાઠસ્ટે ઉપદેશ આપેલો, કે “જ્યારે તું દાનધર્મ કરે, ત્યારે જેમ ઢાંગીઓ સલાસ્થાનોમાં તથા રસ્તાઓમાં માણસોથી વખાણ પામવાને કરે છે, તેમ તું પોતાની આગળ રણશિંગડું ન વગાડ; હું અચિત જ કહું છું કે તેઓ પોતાનું ક્ષણ પામે છે. પણ જ્યારે તું દાનધર્મ કરે, ત્યારે તારો જમણો હાથ જે દાનધર્મ કરે તે તારો ડાબો હાથ ન બણે, એટલા માટે કે તારાં દાનધર્મ ગુપ્ત રહે, અને ગુપ્તમાં જોનાર

નારો પ્રભુપિતા પોતે તેનો બદલો પ્રકટમાં આપશે” (મેથ્યુ ૬ : ૨-૪). પણ આજે તો આપણાં નામ પ્રકટ થવાને હેતુએ ધણાંબરાં ધર્મદાન થાય છે. આપણામાં પણ પ્રવેં ધનાદ્યો જે કંઈ ને વાવ, દેવળો ને ધર્મશાળા ગંધારના, તેમાંના દ્રાહ ઉપર બાબેજ ગંધારનારનું નામ લખાયું હશે, અને આજે તો મદાન ઉપર પાથરની તખતીઓમાં દાતાનું નામ ન શોભવાનું હોય તો બાબેજ દ્રાહ ધર્મદાન આપે. ધણું ધર્મસ્થાનોની ભીતિ આજે એવી તખતીઓથી વરતી કરી મૂકી છે! દાન ઉપરાદનાર પણ એમ કરવાનાં વચન આપીને દાતાને લલચાવે છે. ધર્મદાનનો શુભધર્મ આમ ઊડી ગયો છે ને પ્રકટધર્મ બની રહ્યો છે. આમ જગતની સર્વ પ્રગતિઓનું પતન થયું છે.

દ્રાહરે ઉપદેશ આપેલો, કે “અને જ્યારે તું પ્રાર્થના કરે, ત્યારે દોંગીઓના જેવા ના થા. કેમકે લોક તેમને જુએ એટલા માટે તેઓ સભાસ્થાનોમાં અને રસ્તાઓનાં નાકાં ઉપર ઊભા રહીને પ્રાર્થના કરવા ઇચ્છે છે. હું અચિતજ કહું છું કે તેઓ પોતાનું કળ પામે છે. પણ જ્યારે તું પ્રાર્થના કરે, ત્યારે જોરડીમાં પેસ ને તેનું બારણું ગંધ કરીને શુભમાં રીતે તારા પિતાની પ્રાર્થના કર, અને શુભમાં જોનાર તારો પ્રભુપિતા પોતે તેનો બદલો પ્રકટમાં આપશે” (મેથ્યુ ૬ : ૫-૬). પણ આજે તો જો ઉપદેશને નેવે મૂકીને ખ્રિસ્તીઓ દેવળોમાં સામુદાયિક પ્રાર્થના કરે છે, સુંદર પિયાના ઉપર સૌ સાથે મળીને પ્રાર્થના ગાય છે. શુભમાં ગંધ્યાપ્રાર્થના કરનાર હિંદુઓ પણ તેમનું અતુકરણ કરીને મંદિરોમાં ને આશ્રમોમાં એવી રીતે સામુદાયિક પ્રાર્થના કરતાં શીખ્યા છે. અને જે બાળકો પ્રાર્થનાના એક પણ શબ્દને અર્થ સમજે કે તેનો ભાવ હૃદયમાં ઉતારી શકે નહિ, એવાં બાળકો પાસે આપણી અનેક શાળાના શિક્ષકો તેમને ધર્મશિક્ષણ આપવાને ભૂલભર્યે હેતુએ વર્ગ ચાલના પહેલાં પ્રાર્થના કરાવે છે. એવી રીતે

કુમળાં બાળકનાં ચંચળ હૃદયને જડ બનાવી મૂકે છે. પ્રાર્થના મૂળે તો અનર્થક છે જ, તેમાં વળી શ્રદ્ધાજડ માનવીએ તેને અંતર્મુખને બદલે બહિર્મુખ કરીને જડતાનું સાધન બનાવ્યું.

શ્રદ્ધાજડ ખ્રિસ્તી ધર્મે માતૃજાતિની પણ ઓછી અવદશા નથી કરી. યાદુદીપુરાણના (જૂના આદ્યજ્ઞના) પ્રથમ ખંડમાં - ઉત્પત્તિખંડમાં લખ્યું છે, કે “દેવે આદમને ભરજિંઘમાં નાખ્યો; ને તે જિંઘી ગયા પછી તેણે તેની એક પાંસળી કાઢી લેઈને તેને રથાને માંસ ભર્યું”. અને દેવે જે પાંસળી પુરુષમાંથી લીધી હતી. તેની એક સ્ત્રી બનાવી ને તે પુરુષની પાસે લાગ્યો” (૨ : ૨૧-૨૨). પુરુષમાંથી સર્જાએલી સ્ત્રીને યાદુદી શ્રદ્ધાભક્ત પુરુષે પોતાને આધીન માની. યાદુદીઓની એ શ્રદ્ધાજડતા પરિણામે ખ્રિસ્તીઓમાં પણ ઊતરી. પૌલે કોર્નથિયનોને એ પત્રો લખેલા, તે આદ્યજ્ઞના ખ્રિસ્તીપુરાણનો (નવા કરારનો) ભાગ મનાય છે. તેમાંના પહેલા પત્રમાં લખ્યું છે કે “જે કાંઈ સ્ત્રી ઘૂમટો ના રાખે તો તેના વાળ કાતરી નાખવા; પણ વાળ કાતરવાથી કે માથું મૂંઝાવાથી સ્ત્રીને લાજ લાગતી હોય તો માથે કંઈ ઓઢે. પુરુષને માથું ઢાંકવું ઘટતું નથી, તે તો દેવની પ્રતિમા તથા મહિમા છે; પણ સ્ત્રી પુરુષનો મહિમા છે, કારણકે પુરુષ સ્ત્રીથી થયો નથી, પણ સ્ત્રી પુરુષથી થઈ છે” (૧૧ : ૬-૮). આમ એ ધર્મે સ્ત્રીને પુરુષના અધિકારમાં પરાધીન બનાવી. એ જ શ્રદ્ધાજડતાને બળે, પોતાને દિંદુઓથી વધારે ગ્રંથકારી મનાવતા સાહેબ લોક સભાસ્થાનમાં કે કાંઈને ઘેર જાય તો ટોપી ઉતારે, મડમ લોકથી ના ઉતારાય! આજે યુરોપમાં નારીસમાજે પોતાની એ પરાધીનતા તોડવા માટે નરસમાજ સામે માથું ઊંચક્યું છે.

વળી એ જ પત્રમાં લખ્યું છે, કે “પુરુષ સ્ત્રીને માટે નહિ, પણ સ્ત્રી પુરુષને માટે સર્જાઈ છે” (૧૧ : ૯). આમ સ્ત્રીને પુરુષની કામવાસના તૃપ્ત કરવાની પૂતળી પણ બનાવી મૂકી!

આમ એ ધર્મમાં વિકાર થયા છતાં વિચારસ્વાતંત્ર્ય ઉપર મદાર બાંધનાર યુરોપિયન એ શ્રદ્ધાજડતાને હજી નથી છોડી શક્યો, હજી વંશપરંપરાથી ચાલતી આવેલી એ ધર્મની શ્રદ્ધાજડતાઓને વળગી રહ્યો છે. પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મને સારો માનીને ઇંગ્લેન્ડે એને પોતાના નાનકડા અંતે દેશધર્મ તરીકે સ્વીકાર્યો. પરિણામે ત્યાંના રાજ્યે પ્રોટેસ્ટન્ટ ધર્મ જ પાળ્યો પડે. ઇંગ્લેન્ડના રાજકુમારને રોમન કેથોલિક ધર્મમાં શ્રદ્ધા હોય, છતાં એ રાજપાટે બેસતી વખતે એણે પ્રોટેસ્ટન્ટ થવું જ પડે. શીરા માટે આવક થવું જ પડે! આથી કેથોલિક પ્રજાનાં મન બહુ ના દુભાય, એ માટે રાજકુમારે ગાદીએ બેસતી વખતે લેવાની પ્રતિજ્ઞાના શબ્દોમાં થોડો ફેરફાર કરવામાં આવ્યો, એટલામાં તો શ્રદ્ધાજડ પ્રોટેસ્ટન્ટ લોકોએ ફટલોય ટાલાહલ મચાવી મૂક્યો!

આમ ખ્રિસ્તી ધર્મનું પતન થયું છે. જે ધર્મ ઈશ્વરને માને, કાઈસ્ટને તેનો એકમાત્ર પુત્ર માને, ઈશ્વરની પેઠે તેનો જન્મ પાણુ જનક વિના થયેલો માને, એવા સ્વભાવધર્મથી વિરુદ્ધ - શ્રદ્ધાજડતાના પાયા ઉપર રચાયેલા ધર્મની બીજી કંઈ ગતિ હોય!

જેમ જેમ ધાર્મિક સંપ્રદાયો વધ્યા, તેમ તેમ એ સંપ્રદાયોના અનુયાયીઓની મમતા વધી: “અમારો જ ધર્મ સત્ય, બીજાનો મિથ્યા છે. અમારા ધર્મગ્રંથમાં જે છે તે જ સર્વસત્ય છે, સર્વ સત્ય તેમાં જ છે. બીજા ધર્મગ્રંથોમાં જે છે તે સર્વસત્ય નથી, સર્વ સત્ય તેમાં નથી. તેમાં જે સત્ય છે તે તો અમારા ધર્મગ્રંથમાં છે જ, એટલે તે ગ્રંથો નિરર્થક છે. તે ગ્રંથોમાં જે અસત્ય છે તે તો અનર્થક જ છે. એટલે અમારો ધર્મગ્રંથ જ સત્ય ધર્મગ્રંથ છે, માટે ગ્રાહ્ય છે. બીજા સૌ ત્યાજ્ય છે.” આમ કહી હિંદુઓએ પોતાના ધર્મગ્રંથને ન માનનારને નાસ્તિક કહ્યા તે તેમનો બહિષ્કાર કર્યો: સ સાધુભિર્વદિષ્કાર્યો નાસ્તિકો વેદનિદકઃ । મનુ ૨ : ૧૧ ॥

મુસલમાનોએ કાઢિર કહ્યા. ખ્રિસ્તીઓએ Infidel (વિશ્વાસહીન, વિધર્મી) કહ્યા. તેમાંના અનેક તો આખા જગતને પોતાના ધર્મમાં લાવવાના મનોરથ સેવવા લાગ્યા—ફાવે તો ઉપદેશથી. ફાવે તો બળાત્કારથી પણ એ મનોરથ પૂરા પાડવા પ્રયત્ન કરવા લાગ્યા. આને પરિણામે ધર્મને નામે અધર્મ વિચર્યો મંડાયા, સામાના ધર્મ ઉપર પ્રહાર થવા લાગ્યા. વિચારભેદ ને મતભેદ સહન કરવાની શક્તિ ઘટતી ચાલી.

બધા ધર્મોના સ્થાપક પયગમ્બરો છે, તેથી તે ધર્મોના અનુયાયીઓ પોતાના પયગમ્બરને જ પ્રમાણપુરુષ માને છે. માત્ર હિંદુ ધર્મ તેમાં અપવાદરૂપ છે. તે કોઈ એક પુરુષને પ્રમાણ નથી માનતો. તે ધર્મનો ઇતિહાસ તપાસશે તો જણાશે કે તે વેદથી ને આજ સુધી એ વિકાસ પામતો આવ્યો છે. અનેક ધર્મનાં અનેક તત્ત્વોને તેણે પોતાનાં કરી લીધાં છે. બુદ્ધ જેવા નાસ્તિકને વિપ્લુત્તા અવતારમાં ગણી લીધો છે અને બૌદ્ધ ધર્મને ઝોગાળીને પોતાનામાં મેળવી લીધો છે. બુદ્ધ પહેલાંના અને શંકરાચાર્ય પછીના હિંદુધર્મનાં સ્વરૂપ સરખાવવાથી એ સમજશે. હજીયે હિંદુ ધર્મ વિકાસક્રમે આગળ ચાલે જ છે, એની સાખ વૈષ્ણવ મંત્રપ્રદાય, બ્રાહ્મસમાજ, પ્રાર્થનાસમાજ, આર્યસમાજ વગેરે ધર્મમંથરાઓ પૂરે છે. આમ હિંદુધર્મ અપૌરુષેય હોવાથી તેની જીવનયોગ્યતા બીજા પૌરુષેય ધર્મો કરતાં વધારે બળવાન છે, અને મોટે જ બીજા સૌ ધર્મ કરતાં એ ચિરંજીવ નીવડ્યો છે.

અમહિંસુતાને કારણે હિંદુઓએ ધર્મયુદ્ધ બહુ નથી કર્યું; છતાં છેક નથી કર્યું એમ નથી. બૌદ્ધો ઉપર એમણે પણ અત્યાચાર કર્યાના પ્રસંગો મળી આવે છે. પણ સાથે એ પણ ખરું કે પોતાના ઉપર થએલા ધાર્મિક અત્યાચારો સામે પોતાનું રક્ષણ પણ એ નથી કરી શક્યા. એ તો દ્વાધર્મને કે અહિંસાધર્મને બહાને કાપુરુષ બની ઘરમાં ખેસી

ગયા છે કે ધર્મરક્ષણને કે આત્મરક્ષણને માટે દેવની પ્રાર્થના કરવા મંદિરોમાં બેસી ગયા છે. એનું પરિણામ શું આવ્યું તે ઇતિહાસની આગમી જણાવે છે તે આજે આંખે જોઈએ છીએ. બેશક એમનામાં સાચો દયાધર્મ કે અહિંસાધર્મ હોત તો તો એમની છેક આવી દશા ના થઈ પડત. પોતાના સંપ્રદાયને છોડીને કાંઈ બીજામાં જતો ન રહે, એટલા માટે વાડા બાંધી તેમાં ભરાઈ બેઠા તે આજ્ઞા કરી કે હસ્તિના તાઙ્યમાનોડપિ ન ગચ્છેત્ જૈનમન્દિરમ્ । “રસ્તે લાથી મારી નાખના હોય તોય જૈનમંદિરમાં પેસી જવું નહિ.”

પણ મુસલમાનોએ અને ખ્રિસ્તીઓએ પોતાનો ધર્મ પ્રસારવા પરસ્પર જે યુદ્ધો કર્યા છે, તેથી તો અવધિ! કેટલાં સૈંકાં મુઘી કુએડનાં યુદ્ધ આપ્યાં. એ યુદ્ધોમાં રાજાપ્રજા સૌ હોમાયાં. એક કુએડમાં તો ખ્રિસ્તી બાળકોની સેના યુદ્ધ કરવા નીકળેલી !

વળી એ સંપ્રદાયોનાં અંદર અંદરમાં યુદ્ધ ઝોઝાં થયાં નથી. રોમન કેથોલિક ખ્રિસ્તીઓએ અને પ્રોટેસ્ટન્ટ ખ્રિસ્તીઓએ પોતાના ધર્મપ્રચાર માટે એક બીજાનું લોહી રેડતાં પાછું વાળી જોયું નથી; ઇંગ્લેન્ડમાં પણ પ્રોટેસ્ટન્ટ રાજા આવતાં કેથોલિકોને અને કેથોલિક રાજા આવતાં પ્રોટેસ્ટન્ટોને ચિતા ઉપર ચઢાવીને જીવતા બાળ્યા છે!

તેવી જ રીતે શિયા અને સુન્ની મુસલમાનોએ પણ એક બીજાનું લોહી રેડવામાં બાકી નથી રાખ્યું. ઇરાનમાં અગિયારમા સૈકામાં હસન બીન સખ્યા નામના શિયા મુસલમાને તો સુન્નીઓનું નિકંદન કાઢવા સુખ મંડળ સ્થાપેલું. એ સુખ મંડળમાં જીવંત બાળકોને પાળવામાં આવતા. કુરાનમાંના વર્ણનને અનુસરીને હસને એક સ્વર્ગ બનાવ્યું. પાંચેલા એક યુવકને હશીશ (લાંગ) પાછ તેને બેભાન કરી પોતાના મહેલમાંથી ઉપાડી પેલા સ્વર્ગમાં મોકલી દે. ત્યાં થોડા દિવસ રાખી

પાછો તેને દર્શીશથી બેભાન કરી પોતાના મહેલમાં મંગાવી લે. સ્વર્ગમાં બાગ, અત્તર ને પરીઓ વગેરે મુખપ્રામગ્રીથી ખૂબ આનંદ કરેલો, એટલે પેલો યુવક પાછો એ સ્વર્ગમાં જવાને તકપાપડ બની જાય. હસન તેને આજ્ઞા કરે કે “જા, અમુક માણસનું ખૂન કરી આવ. આવીશ તો તને સ્વર્ગમાં મોકલીશ, પણ જો તું મરાશે તો ત્યાંથી સીધો જ સ્વર્ગે ચાલ્યો જશે.” આથી એ શ્રદ્ધાજડ યુવક હસને બતાવેલા સુત્રીનું આજ્ઞાદ ખૂન કરી આવે. દર્શીશ ખીને ખૂન કરવા જાય, એટલે એને દર્શીથી કહેતા. મધ્યયુગમાં એ દર્શીશીઓએ એટલો ત્રાસ વર્તાવી મૂક્યો કે શુભ રીતે ખૂન કરનાર માટે અનેક યુરોપિયન સામ્રાજ્યોમાં દર્શીશી શબ્દ ઉપરથી અપભ્રંશ ચોગળા. અંગ્રેજીમાં એ જ ઉપરથી Assassins (શુભ ખૂન કરનાર) શબ્દ આવ્યો છે.

ધર્મયુદ્ધને માટે હસન ખીન સમજાએ જ સ્વર્ગની લાક્ષણિક આપેલી એમ નથી, આજે અનેક મુસલમાનો પણ એમ જ માને છે. વળી ભગવદ્ગીતામાં કૃષ્ણ અર્જુનને પણ એ જ લાક્ષણિક આપીને કહે છે, કે

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ॥

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिधयः २: ૩૭

“જો તું હણાઈશ તો સ્વર્ગ મળશે. જો તું હતીશ તો પૃથ્વીનું રાજ્ય ભોગવશે તેથી હે કૌન્તેય, લડવાનો નિશ્ચય કરીને ઊભો થા.” ઈશ્વરનો અવતાર મનાતા કૃષ્ણ પણ જ્યારે આમ કરે છે, ત્યારે તો ખરે આશ્ચર્ય જ થાય છે!

ખીજા બધાં કારણે મધ્યયુગમાં યુદ્ધોથી જે માનવજાતિ થઈ છે. તે સૌ કરતાં એ ધર્મયુદ્ધોથી વધારે થઈ છે. ધર્મને નામે થએલાં એ અધર્મયુદ્ધોનો ઇતિહાસ ખરે જ માનવીના હૃદયારુધિરથી ખરડાયેલો છે!

બેસક આજે એ ધર્મયુદ્ધો બંધ થયાં દેખાય છે, પણ ‘યુરોપ તો અમારું જ’ એમ માની બેઠેલી ખ્રિસ્તી પ્રજાઓના ધર્મમાં જઈ

ચેટેલા તુર્કો તેમને ફેટલા ખુએ છે, યુરોપમાંથી તેમને ગરદન પકડી લાંડી મૂકવા એ અધી ખ્રિસ્તી પ્રજાઓ આકાશપાતાળ દહાયે કેમ એક કરે છે, એ ઇતિહાસના અભ્યાસીઓથી અજ્ઞાતું નથી.

અને એજ અધાધર્મને કારણે મંદિરોનો નાશ પણ ઓછો નથી થયો. મદમદ ગઝનવીએ મંદિરોને અને તેમાંની મૂર્તિઓને તોડવા માટે તો હિંદુસ્તાન ઉપર ચાર ચાર વાર સવારીઓ કરેલી. સોમનાથ મંદિરોનો નો નાશ એણે કર્યો છે, એની તો આજે પણ પ્રભાસપારણના સમુદ્ર-જળથી છંટાતા એના અવશેષ આજ પૂરે છે. અઘાઉદ્દીને સિદ્ધપુરમાં રૂદ્રમહાવ્રતને અને ઔરંગઝેએ કાશીમાં વિશ્વેશ્વર મહાદેવના મંદિરને તોડી તેમને ફેરવી મસ્જિદ બનાવી દીધી, અને એ અધર્મકાયને ધર્મકાર્ય માન્યું. રોમના પૂર્વ રાજ્યને તોડી તુર્કોએ તેની રાજનગરી કૉન્સ્ટંટાઇન હતી લીધી અને ત્યાંના પ્રખ્યાત સેન્ટ સોફાયા નામે ખ્રિસ્તી મંદિરની મસ્જિદ બનાવી દીધી, તે દહા સુધી ખ્રિસ્તીઓને સ્વાભાવિક રીતે ખૂંચ્યા કરે છે. ખ્રિસ્તીઓએ પણ એમજ ક્યું છે: પાંદિયેરીના એક ભવ્ય શિવમંદિરમાંથી શિવલિંગને ફેંકી ફેંક તે મંદિરને ફેરવી ખ્રિસ્તી દેવળ બનાવી દીધું છે. હિંદુઓએ તલવારને બળે આમ બહુ નહિ પણ ક્યું હોય, પણ બ્રાહ્મણધર્મને સતેજ થઈને ઔદ્ધ ધર્મને શિથિલ કરી નાખ્યો, ત્યારે આદુઓને અભાવે ખાલી થઈ ગએલા તેમના અનેક વિહારને બ્રાહ્મણધર્મના અનુયાયીઓએ પોતાનાં મંદિર બનાવી દીધાં. બળાતકારે પણ ફેટલાક વિહારને અને ઔદ્ધ મંદિરોને પકડી લેઈ હિંદુઓએ પોતાનાં મંદિર બનાવ્યાના આજ્ઞાપાતળા પુરાવા છે. કાળભૈરવની મૂર્તિને ત્રીનાથહતી મૂર્તિ બનાવ્યાના પુરાવા હવે સંગળ થતા જાય છે.

અને આ પ્રકારની દ્વેષબુદ્ધિ જેટલી ધર્મપ્રદેશમાં છે, એટલી બીજા ધર્મ પ્રદેશમાં નથી. સુધરેલા ગણાતા અમેરિકામાં એક સંસ્થાએ એક

શિક્ષકને આ વિકાસક્રમ પોતાની શાળામાં શીખવતાં અટકાવ્યો હતો ! એક ધર્મના અનુયાયીઓ બીજા ધર્મના અનુયાયીને પાગલ, મૂર્ખ માને છે. પરિણામે એવા લોકોએ આજે જગતસમસ્તને પાગલખાનું બનાવી મૂક્યું છે, મૂર્ખનું નરક બનાવી મૂક્યું છે !

આ બધા અધર્મ કદબી લીધેલા ઇશ્વરને અને તેની આભુઆભુ ગૂંથી કાઢેલા શ્રદ્ધાધર્મને નામે ! શ્રદ્ધાધર્મની જડતામાંથી માનવજાતિએ છૂટવું જોઈશે, જો સમાજને સાચો ધર્મ આપવો હશે તો.

મનુષ્યને ક્લોરોફોર્મ કે તેના કાઈ અંગને કોફેન વડે મૂર્છિત - જડ કરી મૂકીને વૈદ્ય તેના ઉપર શસ્ત્રક્રિયા બહુ સુખેથી કરી શકે, તે મનુષ્ય બિલકુલ વિરોધ ઉઠાવે નહિ, કેવળ જડશાન્ત રહે. માનવીને શ્રદ્ધાધર્મના નશાથી મૂર્છિત - જડ કરી મૂકીને ધર્મગુરુ પોતાને સુખેથી વશ રાખી શકે, તે માનવી બિલકુલ વિરોધ ઉઠાવે નહિ, કેવળ જડશાન્ત રહે. અને સાચેજ ધર્મગુરુએ આજે માનવીની અને આખા માનવસમાજની આ દશા કરી મૂકી છે. ક્લોરોફોર્મ કે નશા ઊતરે ત્યારે માનવીને સાચું ભાન આવે, પણ ધર્મગુરુએ તો એવી વ્યવસ્થા કરી મૂકી છે કે માનવીનો શ્રદ્ધાનશો ભાગ્યેજ ઊતરે !

પણ ઊતરે તો ? એને સાચું ભાન આવે તો ? કુવારા ઉપર તમે હથેળીનો દાબ દો તો તેમાંનું પાણી બંધ રહે, પણ હથેળી ઉઠાવી લો કે એ પાણી બેવડા જોરથી ઊછળે. અને તમે હથેળી તે ક્યાં સુધી ત્યાં રાખી મૂકવાના ? પિતા પુત્રની સ્વતંત્ર બુદ્ધિ અને આચાર ઉપર અંકુશ મૂકે, તો પુત્ર વખતે દાબમાં રહે ; પણ પિતા મરતાં એ પુત્ર-બેવડા જોરથી નિરંકુશ થઈ ઊંછળે. અને પિતા તે ક્યાં સુધી છવી શકવાનો ? અને પિતા છવતાં ગાંધાડમંત્ર દેખાતા અનેક પુત્ર પિતા મરતાં નિરંકુશ અને સ્વચંદ્ર બનતા આપણે નથી જોયા શું ?

અને શ્રદ્ધાધર્મનો નશો કિનરતાં, માનવીને સાચું જ્ઞાન આવતાં તેની પણ એ જ દશા થાય. એક નાનું જ ઉદાહરણ : જળસ્નાનથી દેહ સ્વચ્છ થાય છે, આત્મા શાન્ત અને છે. માટે માણસે રોજ સ્નાન કરવાનો નિયમ રાખવા જ જોઈએ. મંદિરાડમાં કે એવે પ્રસંગે સ્નાન ન કરવાનો અપવાદ પણ રાખવા જોઈએ. બુદ્ધિવાન તો સમજીને એ નિયમ તથા અપવાદ પાળે જ. પણ શિથિલબુદ્ધિ મનુષ્ય એમાં શિથિલ રહે કે ન પાળે, તો એને પાળવા તરફ બુદ્ધિ દરાવવી એ જ યોગ્ય માર્ગ છે, યોગ્ય ધર્મ છે. પણ એમ ન કરતાં શ્રદ્ધાધર્મ તો સરળ માર્ગ લે છે ને એને કહે છે : “સ્નાનથી પવિત્ર થવાય છે, અપવિત્ર દોઢે ભોજન લેવું એ પાપ છે, માટે ભોજન પહેલાં સ્નાન કરવું એ ધર્મ છે.” શ્રદ્ધાજ્ઞાનાથી માણસ એ નિયમ વગર સમજીને પાળતો થાય, મંદિરાડને દિવસે અપવાદ પણ ન પાળે ને સ્નાન કરીને મરે નહિ તો વધારે માંદો થાય. બુદ્ધિને બળે એની એ શ્રદ્ધા ઊઠી જાય તો એ નિરંકુશ ને સ્વચ્છન્દ થાય, દશ દહાડેય સ્નાન ન કરે! મરતા મુંઘીયે એની શ્રદ્ધા ટળે નહિ, તો સ્નાન ખાતર, ધર્મ ખાતર જ સ્નાન કરતો રહે, એક લોટા પાણીથી શરીરને લીંપી કાઢે. અને આજે ભોજન કરવા જતા ને લોટે પાણીએ ઊભા ઊભા સ્નાન કરતા પ્લાત્મણને કાણે નથી જોયા?

અને આમ તો અનેક પ્રકારે શ્રદ્ધાધર્મે સમાજમાં જડતા, શ્રમ અને વહેમનાં ખીજ નાખ્યાં છે. લક્ષ્મી પ્રાપ્ત કરવાના યોગ્ય નિયમ પળાય, તો સલામો કરતી એ ઘરમાં આવે. પણ વેપારી ધનતેરસને દિવસે ધનની પૂજા કરે છે ને દિવાળીને દિવસે ચોપડામાં નાગરવેલનું પાન મૂકી, તેમાં ચાંદા કરી તેની પૂજા કરે છે! ખેડૂત પહેલે વરસાદે બળદને ને હળને ચાંદો કરી ખેતી કરવા નીકળે છે! બાળક માંદું થતાં માતા દેવદેવીની માનતા માને છે કે આધ્યાત્મિક રાખે છે! શનિવારે હળમત કરાવવાથી પુત્ર ન

છવે એમ માનીને અનેક પિતા તે દિવસે હનુમત કરાવતા નથી કંઈ શુભક્રિયા કરતાં અનેક લોક જોવી પાસે મુદ્દર્ત જોવાંગે છે ને શુભ શકુન જોઈ તે ક્રિયા આરંભે છે! ઋદ્ધિસિદ્ધિના યોગ્ય ઉપાય ના લેતાં આવા પ્રયત્નોથી સફળતા મળશે એમ માનવું એ વહેંમજ છે. એમ કરતાં કાગના બેસવાની સાથે તાડના પડવાની પેઠે ધાયુ' સફળ થાય તો એ શ્રદ્ધાજીમ-વહેંમ સજડ વળગે, ન થાય તો નરીખનો દોષ નીકળે. અને આ નરીખ પણ વળી વહેંમ જ છે. કેટલાક માને છે કે એવા વહેંમથી પણ માણસોને આશ્વાસન મળે છે, માટે એટલે અંશે ઉપયોગી છે. પણ ધાયુ' નથી થતું ત્યારે જેવડી નિરાશા થાય છે, એમ જાણ્યા છતાંયે એ જોતા નથી. ખરે! બુદ્ધિજ્ઞાનમાં જ કલ્યાણ છે, શ્રદ્ધાજડતામાં કદાપિ નહિ.

પણ અલણને જ વહેંમ વળગ્યા છે એમ નથી, લાણેકાને પણ વળગ્યા છે. પંદરેક વર્ષ ઉપર એક ગ્રંથાએ એક રકોચ સોલીસીટર, એક અંગ્રેજ ઍરિસ્ટર અને હું વાતો કરતા બેઠા હતા. તે દિવસોમાં હું બીડી પીતા હતો. સોલીસીટરે બીડીની રૂખી ને દિવાસળીની પેટી કાઢી ટેબલ ઉપર મૂકી. અમે ત્રણેએ બીડી લીધી, મેં સાથે દિવાસળીની પેટી પણ લીધી. અંદર એક જ દિવાસળી હતી. મેં મારી બીડી સળગાવી દિવાસળી સોલીસીટરને આપી. લેતાં લેતાંમાં હોઝવાઈ ગઈ, એટલે એણે મારી બીડીથી પોતાની સળગાવી. પછી ઍરિસ્ટરે પોતાની સળગાવવા મારી બીડીને અડાડી. સોલીસીટર ખૂબ મારી કાઢ્યો: “ના ના ના!” અમટ્ટીને અમે તેને પૂછ્યું કે “છે શું?” તેણે કાઢી આંખે ઉત્તર આપ્યો કે “આપણે સામસાથી ત્રણ બીડી સળગાવીએ તો એક અડવાડિયામાં જ આપણા ત્રણમાંથી એક જલ્દ મરે!” રકોટલેણના અલણ: લોકને તો શું, સોલીસીટરને પણ આ વાતમાં શંકા નથી. અંગ્રેજ ઍરિસ્ટર કહે કે “એ તો વહેંમ, ઈન્ડિયનમાં એવું કાઈ ના માને.” ત્યારે ત્યાં વળી કંઈ બીજા જ પ્રકારના વહેંમ દેશે.

સૌને પોતપોતાના વહેમ હોય છે. સંસ્કારો પ્રમાણે દેશકાળના વહેમનો પણ વિચાર જુદી જુદી દિશામાં થાય છે. અનેક ભગેલા પણ જન માને છે, એટલું જ નહિ તેમના કોટો પાડવાનો પણ કાંવા કરે છે !

ભગેલાના આ તો પ્રાકૃત વહેમ, પણ સંસ્કૃત વહેમ નથી હોતા એમ નથી. અંગ્રેજ માને છે કે આજની વિદ્યાએ આપેલી સંસ્કૃતિ સર્વોન્નત છે; દિંદોળોને સંસ્કૃતિ જેવું છે જ નહિ, છે તો જંગલીઓના ગરની છે. આ વહેમથી અંગ્રેજ પોતાની સંસ્કૃતિ કાંઈ પણ રીતે દિંદોળોને માથે ઓઢાડવાના પ્રયત્ન કરે છે. જગતનું કલ્યાણ કરી નાખવાની ઉન્નતતાવાળા લોક પોતાના કલ્પનાસ્વર્ગમાં જગતને ખેંચી જવાના પ્રયત્ન કરે છે અને વળી માને છે કે અમારા પુરુષાર્થમાં અમે સફળ થવાના જ. એમને ખબર નથી સૌનું સ્વર્ગ એક જ પ્રકારનું ન હોઈ શકે અને પ્રકૃતિનાં અનંત ગળ સામે, લલમલાના પુરુષાર્થ નિરર્થક નીવડે. કેટલાકને એવા જ વહેમ ભરાઈ ગયો છે કે પ્રગતતંત્ર અથવા રાજતંત્ર જ પ્રગતનું કલ્યાણ કરી નાખશે. એમને ખબર નથી કે એ તો હજીયે પ્રયોગો જ છે, સત્ય તો હજી બહુ દૂર છે. તંત્રી પવિત્ર હશે તો જ તંત્ર કલ્યાણજનક હશે. કેટલાક એમ માને છે કે તલવારને બળે જગતને વશ કરી શકાશે, પણ આજે પ્રેમના અને અહિંસાના પ્રયોગો બોલવા લાગ્યા છે કે એ તો વહેમ જ છે.

એટલું જ નહિ, ખુદ વિજ્ઞાનશાસ્ત્રના પણ અનેકને વહેમ વળગેલા હોય છે. ગઈ કાલનો જ્યોતિષી માનતો કે પૃથ્વીની આસપાસ સૂર્ય અને સૌ ગ્રહનક્ષત્ર પ્રવલિણા કરે છે, અને હિંદુ જ્યોતિષશાસ્ત્ર તો હજીયે એમ માને છે. આધુનિક જ્યોતિષશાસ્ત્ર કહે છે કે એ તો વહેમ છે, બાકી સાચી વાત તો એ કે સૂર્યની આસપાસ પૃથ્વી અને સૌ ગ્રહ ફરે છે. અને તોપણ ખતે જ્યોતિષશાસ્ત્રથી કશું તો એક જ પ્રકારનું નીકળે છે : ખતેની ગણતરીથી ગ્રહણ એક જ સમયે આવે છે. આવતી કાલે કાંઈ જ્યોતિષી એવો પાકશે ને સૂર્યને પાછો

પૃથ્વીની પ્રદક્ષિણા કરાવશે તો ? અથવા કંઈક ત્રીજું જ કરાવશે તો ?
 વૈદ્યકશાસ્ત્ર રોગ ઉપર પોતાનાં ફેટલાં ય ઔષધને રામખાણ કે બ્રહ્માસ્ત્ર
 માને છે. પણ નવી નીકળેલી ફેટલી ચે રસીઓ શરીરને હાનિ કરે
 છે એમ પોકાર લેક્યો છે. હિંદુ વૈદ્યક અનેક રોગ ઉપર ઉપવાસને
 રામખાણ ઔષધ માને છે ; યુરોપિયન દાકતરો અને એમની નિશાળના
 હિંદી નિશાળીઆ આને વહેમ જ કહે છે, ઉપવાસને ભૂખમગે જ
 કહે છે ! ત્યારે વળી અમેરિકન દાકતર મેકફેડન કહે છે કે “ઉપવાસને
 ઔષધ ન માનતાં વહેમ કહેવો એ જ વહેમ છે, બાકી સાચી વાત
 તો એમ છે કે પેટમાં ઔષધ નાખવાથી જ રોગ વધે છે.” અને એમ
 માનીને એણે પોતે ઉપવાસથી અને સ્વાભાવિક રીતોથી રોગ મટાડ્યા
 માટે આરોગ્યમંદિરો કાઢ્યાં છે. જંતુશાસ્ત્રનો આજે એટલો ચેપ લાગ્યો છે
 કે ક્ષયના તો ક્ષયના, પણ પ્રેમનાય જંતુ હવે તો લોકોને વળગે છે !

એટલે વાત એમ છે કે માનવીને કાંઈ પણ પ્રકારે જે અમુક જ્ઞાન
 મળે એ જ્ઞાનને બ્રહ્મવાક્યની પેઠે સત્ય માની લે, એમાં ફેરફાર
 કરવાનો પ્રસંગ આવ્યે પણ તેમ ન કરતાં જડભાવે તેને વળગી રહે
 તો એ ભ્રમમાં પડ્યો છે, એને વહેમ વળગ્યો છે એમ માનીએ.
 અને બુદ્ધિને બુદ્ધો માર્ગ ન આપતાં, વિવેકમાર્ગે જવા ન દેતાં,
 શ્રદ્ધાજડતાની લગામે પકડી રાખવાથી જગતમાં અનેક લોકોને આજે
 વહેમનો વળગાડ વળગ્યો છે.

તમે કહેશો કે ‘પરિમિત બુદ્ધિથી આખું સત્ય સમજી શકાય
 નહિ, માટે અમુક શ્રદ્ધા તો રાખવી જ પડશે.’ બેશક બુદ્ધિથી પર
 અનેક વિષયો છે, પણ આપણને આપણી પરિમિત બુદ્ધિથી સમજી
 શકાય એટલું સમજી લેવું, તેમાં પણ ફેરફાર કરવાના પ્રસંગ આવ્યે
 ફેરફાર કરવા, બુદ્ધિથી જે વસ્તુની ગમ ન પડે તેને અગમ્ય માનવી,
 ત્યાં સુધી તે ગમ્ય ન બને ત્યાં સુધી. આ જ આપણો વિવેકધર્મ.

પણ જેને વિષે ગમ ન પડે તેને વિષે શ્રદ્ધાથી ગમે તેમ માની એસવું એ માનવીનો ધર્મ ન હોય. વિશાળ ઘરના જેટલા ખંડ આપણે માટે ઉઘડ્યા હોય તેમાં હરવું કરવું, તે વાપરવા, જરૂર પડતાં તેવું સાચું વર્ણન આપવું; પણ જે ખંડ ઉપર તાળાં દેવાયાં હોય, તેમાં શું છે તે આપણે જાણતા ના હોઈએ, જેના ઉપર આપણો અધિકાર ના હોય, છતાં તેમાં ભૂત છે કે પરીઓની રાણી છે એમ કહેવાનો આપણો અધિકાર છે એમ શ્રદ્ધાથી માની લેવું એ અધર્મ છે. શ્રદ્ધાધર્મ ત્યારે આમ અધર્મ છે. ત્યારે આ નવભુગમાં એ શ્રદ્ધાધર્મ તોડયે જ છૂટકો છે. નવયુવકોના અંતરમાંથી શ્રદ્ધાધર્મના ભ્રમ-વહેમ અને જડતા કાઢયે જ છૂટકો. નવભુગના નવયુવકોએ સાચો સમાજધર્મ શોધવાને માટે બુદ્ધિસરણી ઉપર મડાગાંઠે ગંઠાએલી ગુલામી ખેડી-શ્રદ્ધાખેડી તોડવી જ નોંધશે; બુદ્ધિપ્રદેશમાં સ્વતંત્રતા આણવી જ નોંધશે. ત્યાં સુધી આ શ્રદ્ધા વિરુદ્ધ નવયુવકો ખંડ નહિ ઉઠાવે ત્યાં સુધી ધર્મમાં, સમાજમાં, રાજ્યમાં કે કોઈ પણ પ્રદેશમાં ઉઠાવેલાં ખંડ નિષ્ક્રમ જશે. શ્રદ્ધાધર્મનાં જાળ જડમૂળમાંથી તોડવાં નોંધશે તે એટલા માટે ઠેક એના મૂળ સુધી કિતરવું નોંધશે. ઠેક ધશ્વર અને તેની ચે પહેલાંના ભ્રમ સુધી કિતરવું નોંધશે. એ બધું તળિયા ઝાટકે સાફ કરવું નોંધશે. એ શ્રદ્ધાધર્મના વાડા જડમૂળથી ઉખેડી નાખવા નોંધશે. થિયોસોફિસ્ટોએ બનાવી દીધેલા જગમુરુ કૃષ્ણમૂર્તિએ પોતાનો વાડો તોડી નાખીને યુવકોને મુંદર દષ્ટાન્ત આપ્યું છે. બધા શ્રદ્ધાદેવોનો સંહાર કરવો નોંધશે; મંદિરોમાંની મૂર્તિઓને સ્થાને વિદ્યાગુરુનાં આસન પાથરવાં નોંધશે. શ્રદ્ધાદેવોના ભુવાને-એ ધર્મગુરુઓને વિદ્યા ભણવા નિશાળે બેસાડવા નોંધશે ને તે તેમને ન પાલવે, ખીજું કશું ન નડે, તો મજૂરીએ વળગાડી દેવા નોંધશે. ધર્મને નિર્મળ કરી દેવાને એમાંનો બધો મેલ ધોઈ નાખવો નોંધશે, શ્રદ્ધાની બધી જડતા ધોઈ નાખવી નોંધશે.

પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ ઉતારવું હશે તો આકાશના સ્વર્ગનો — શ્રદ્ધાસ્વર્ગનો નાશ જ કરવો જોઈશે. પરિમિત બુદ્ધિવિવેકે પૃથ્વી ઉપર રચેલું સમાજ-સ્વર્ગ બેશક પરિમિત હશે, પણ તે જ સાચું હશે, કલ્યાણજનક હશે. સ્વર્ગને માટે આ જ એકમાત્ર સીડી છે. આજના ગંદા સમાજનરકમાંથી નીકળવાનો આ જ એકમાત્ર માર્ગ છે. જડશ્રદ્ધાનો નાશ કરીને બુદ્ધિવિવેકની સ્થાપના કરવી એ જ એક માત્ર માર્ગ છે. અને બુદ્ધિભગવાને પણ આમ નથી કહ્યું ? “હે લોકો, હું જો કંઈ કહું તે પરંપરાગત છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. તમારી પૂર્વપરંપરાને અનુસરીને છે એમ જાણીને પણ ખરું માનશો નહિ. આવું હશે એમ ધારી ખરું માનશો નહિ. તર્કસિદ્ધ છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. લૌકિક ન્યાય છે એમ જાણી ખરું માનશો નહિ. સુંદર લાગે છે માટે ખરું માનશો નહિ. તમારી શ્રદ્ધાને પોષનારું છે એવું જાણી ખરું માનશો નહિ. હું પ્રસિદ્ધ સાધુ છું, પૂજ્ય છું એવું જાણી ખરું માનશો નહિ. પણ તમારી પોતાની વિવેકબુદ્ધિથી મારો ઉપદેશ ખરો લાગે તો જ તમે તેનો સ્વીકાર કરજો.” (બુદ્ધ અને મહાવીર પૃષ્ઠ ૨૮.)

ત્યારે યુવક, આ બધું મારું કહ્યું તને તારી વિવેકબુદ્ધિથી સાચું લાગતું હોય, તો ઉત્તિષ્ઠ જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાન્નિવોધત — “જોકે, જન્યત થા, વરવસ્તુને જાણી લે, પ્રાપ્ત કરી લે.” એ માટે સ્વતંત્રભાવે, પ્રયત્ન અને ભયંકર લાગે તોય સ્વતંત્રભાવે વિચારતો થઈ જ. છેલ્લા મોગલ સમ્રાટો છેવટે દિલ્હીને પણ મઝગાંક પાડીને વળગી બેઠા હતા, તેમ ધર્મપ્રદેશમાં છેવટે હવે આ ઈશ્વરધર્મને મઝગાંક પાડીને વળગી રહેલા ધર્મગુરુના હાથમાંથી એ પ્રદેશને પડાવી લે, એને વિવેકબુદ્ધિથી ઝાડીઝાપડીને સ્વચ્છ કરી દે. એથી શ્રદ્ધાચાર્યો તારી સામે આંખ લાલચોળ કરશે; પણ તારે તો હવે ખીજો માર્ગ નથી, એ વિના ખીજો માર્ગ નથી, કલ્યાણ માટે ખીજો માર્ગ નથી જ નથી.

અધ્યાય ૧૨

બુદ્ધિવર્મ અને વિવેક

અત્યાર મુધીમાં આપણે મન્યન કર્યું, તેનું હવે નવનીત તારથી લેખણે :

આ ઔ વિશ્વનું મૂળ તત્ત્વ છે. વેદાન્તીઓ એને બ્રહ્મ કહે છે. એના એ ગુણ છે : પ્રકૃતિ અને પુરુષ. તત્ત્વ અથવા બ્રહ્મ (નાન્યતર જ્ઞાતિ) = પ્રકૃતિ (નારી) + પુરુષ (નર). તત્ત્વમાંથી વિકાસ પામેલું તે આ વિશ્વ. તત્ત્વ સ્વયંભૂ અને સ્વભાવસિદ્ધ છે, તેથી વિશ્વ પણ સ્વયંભૂ અને સ્વભાવસિદ્ધ છે. તત્ત્વ સનાતન છે, તેથી વિશ્વ પણ ગુણે સનાતન છે; રૂપે નહિ, પણ રૂપાન્તરે સનાતન છે. વળી તત્ત્વ અનેક રીતે અનિર્વચનીય છે.

એ સનાતન તત્ત્વ વિકાસ પામીને વનસ્પતિ, પ્રાણી ને માનવનું રૂપ ધારણ કરે છે. તત્ત્વની પ્રકૃતિ વિકાસ પામ્યે વનસ્પતિ, પ્રાણી ને માણસના દેહ બંધાયા; તેનો પુરુષ વિકાસ પામ્યે તેમના આત્મા બંધાયા. પ્રકૃતિથી પુરુષ જુદો પડી શકે નહિ, દેહથી આત્મા જુદો પડી શકે નહિ. માનવી મૂર્ચ્છા પામે ત્યારે દેહમાંથી આત્મા ચાલ્યો.

જાય નહિ, માત્ર સુપ્રસ થાય. એકજ દેહનો આત્મા ઘડીમાં પોતાને હરિલાલ માને, ઘડીમાં હીરાલાલ માને (પૃષ્ઠ ૭૬), અથવા ક્રોધ સ્ત્રીને ભૂત આવે (પૃષ્ઠ ૭૭). તે ઉપરથી એમ માનવાનું નથી કે એકજ દેહમાં બે આત્મા વારાફરતી આવે છે; એ તો એ માનવીને મસ્તિષ્કવિકારને લીધે થતી ભ્રમણા છે. કૃષ્ણ પોતાને ઈશ્વર માને કે ક્રોધસ્ત પોતાને ઈશ્વરનો એકમાત્ર પુત્ર માને, ત્યારે પણ જાણવું જે એ તો તે માનવીઓના મસ્તિષ્કવિકારની ભ્રમણા છે. કાચબાનું માથું તેના ધડથી કાપીને જુદું કરી નાખે તો ય એ બંને ભાગ રૂઝ કસાક સુધી જીવી શકે છે (પૃ. ૪૬). એ ઉપરથી એમ માનવાનું નથી કે એક આત્માના બે ભાગ થઈ ગયા. એ બે અંગમાં જ્યાં સુધી જીવનશક્તિ હોય ત્યાં સુધી બંને જીવે, પછી મરે. ગરોળીની પૂંછડી કપાયે પૂંછડીની જીવનશક્તિ થોડાજ સમયમાં ખૂટી ગયે તેટલો વખત જીવી મરે છે, બાકીનું ધડ લાંબો વખત જીવે છે; છતાં બે પૂંછડી કપાયે એટલે અંશે એ અપંગ તો થાય છે જ અને એટલે અંશે એની સમસ્ત જીવનશક્તિમાં પણ ઊણપ તો આવે છે જ. આ સર્વ ઉપરથી જણાશે કે પુનર્જન્મ લેનાર ક્રોધ વિશિષ્ટ અમર આત્મા નથી, પણ દેહની સાથે રૂપાન્તર પામનાર જીવનશક્તિને આપણે એવો આત્મા માની બેઠા છીએ.

તત્ત્વમાંથી વિકસેલું મહાયંત્ર તે આ વિશ્વ. એ યંત્ર અબાધિત, સ્વાભાવિક અને નિર્વિકાર નિયમે ચાલે છે. પૃથ્વી, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને માનવી વગેરે એ મહાયંત્રમાં પોતપોતાને યોગ્ય સ્થાને ગોઠવાઈ રહેલાં ચક્ર છે અને નિયમ પ્રમાણે ફરી રહ્યાં છે, પોતાની ઇચ્છાએ નહિ પણ સ્વાભાવિક નિયમે ફરી રહ્યાં છે. એક છેડે એક ચક્ર જે ફરે ફરે તેની અસર આખા યંત્રમાં પણ થયા વિના રહે નહિ. એ યંત્રને કંઈક અંશે ઘડીઆળ સાથે સરખાવાય.

પણ છતાંયે આ વિશ્વયંત્ર ધરીઆળથી અનેક અંશે ભુદ્ધ છે, ધરીઆળને ચાલી આપવા એનાથી ભુદ્ધકાષ્ટ પ્રાણીની-માનવીની-જરૂર પડે છે. એ જીવન ધરીઆળને જન્મ આપતું નથી, વળી એ વિકાસ પાળીને ભુદ્ધ પ્રકારનું યંત્ર બનતું નથી. આ વિશ્વયંત્ર તો પળે પળે વિકાસ પામ્યે જાય છે. મંગલ (મ) અર્થે જ જાય છે, જગત્ (ગમ) અર્થે જ જાય છે. અને છતાંયે સુધટિત યંત્ર તો રહે છે જ. વડના ટેટામાંના એક જીવમાં વડનું આશુ આશુવિકરણું વૃક્ષ છે, તત્ત્વમાં સમસ્ત વિશ્વનું આશુવિકરણું યંત્ર છે. વડના જીવમાંથી દર પળે વૃક્ષ પુટતું જ રહે છે વિકાસ પામતું જ રહે છે; તત્ત્વમાંથી દર પળે વિશ્વયંત્ર વિકાસ પામતું જ રહે છે. એટલે વિશ્વને યંત્ર કરતાં વૃક્ષની ઉપમા વધારે સારી રીતે ઘટે.

વિશ્વવૃક્ષ તત્ત્વને સ્વાભાવિક નિયમે જ વિકાસ પામતું રહે છે. વિશ્વ સર્જન નથી, રચના નથી; માત્ર થડના છે, વિકાસ છે. માટે એનો સર્જનાર કાષ્ટ ઈશ્વર પણ નથી. આમ વિશ્વ રચવામાં જ નહિ, પણ વિશ્વનું કાષ્ટ પણ કાર્ય કરવામાં પણ ઈશ્વરની જરૂર નથી. ઈશ્વર છે માટે લોકે તેને માન્યો છે એમ નથી, પણ વિશ્વ સર્જવામાં અને તેને નિયમિત ચલાવવામાં તેની જરૂર છે એમ માનીને તેને કહી કાઢ્યો છે, અને એમ એક વાર તેનું અસ્તિત્વ માની લેઈને તેને સાગિત કરવા દલીલો કરવામાં આવે છે. ખરી રીતે તો ખુલ્લે દિલે દલીલો કર્યા પછી જે દલિત થાય, સિદ્ધ થાય તે જ માનવું જોઈએ. આપણે દલીલોથી જોઈએ કે ઈશ્વરની જરૂર છે જ નહિ અને સારે તો ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ પણ છે જ નહિ. માનવીએ પોતાની અજ્ઞાનકલ્પનાએ જન્માંવલો, ભુગભુગ મુઠ્ઠી પાળીપોળીને મોટા કરેલો એ ઈશ્વર આજે વૃદ્ધ થઈને મરે છે, તેમાં કશોય હરખશોક-ના, કશોય શોક નથી; હરખ ના છે જ-તેના પ્રેતભોજન

અને શ્રાદ્ધભોજન માટે નહિ, કારણકે એવાં ભોજન તો હવે નવયુવક નથી જન્મતો, પણ એટલા જ માટે કે એ વૃદ્ધની ગુલામગીરીમાંથી આજ યુવકસમાજ છૂટે છે, જુગજુગની ગુલામગીરીમાંથી સ્વતંત્રતા પામે છે.

વિશ્વ વિકાસ પામતું મહાવૃક્ષ છે; એ સારુંય નથી, ખોટુંય નથી; એ સુધરતુંય નથી, બગડતુંય નથી; મંસાર તો માત્ર સર્પા કરે છે. જગત તો માત્ર ગયાજ કરે છે. આપણને જ્યારે અનુકૂળ લાગે ત્યારે તેને સારું માનીએ, સુધરતું જતું માનીએ; જ્યારે પ્રતિકૂળ લાગે ત્યારે તેને ખૂરું માનીએ, બગડતું જતું માનીએ. મહુડાંના વિકાસથી દારૂ અને તે કાપતે સારો લાગે, કાપતે ખૂરો લાગે. જગતના સારા ખૂરાનું મૂલ્ય આપણે પોતે આંકીએ છીએ. એ મૂલ્ય આંકવાનું માપ આપણા પોતાના મનમાં છે, આપણને ગમે તે રીતે આંકીએ છીએ; ખીજનું આંકણું મૂલ્ય આપણે કખૂણું હોય તો કખૂણીએ છીએ, નહિ તો નહિ. એટલે જગતનું મૂલ્ય આંકવામાં આપણી દષ્ટિએ આપણે સૌથી મોટા છીએ. માનસિક સૃષ્ટિ માનવીએ સર્જેલી છે.

જગત તો બાકી સ્વાભાવિક નિયમે વિકાસ પામતું જ જાય છે. તે સુંદર પણ નથી, વિરુપ પણ નથી. રોજ જંગલમાં રહેનાર વનવાસી નગરમાં આવી વિસ્મય પામે, ‘શું સુંદર’ કહી હવેલીઓ ને કુવારા અક્તિ દષ્ટિએ જોઈ રહે. નગરવાસી વનમાં જઈ વિસ્મય પામે, ‘શું સુંદર’ કહી ત્યાંની વનલીલા અચિત દષ્ટિએ જોઈ રહે. તરસ્યો પાણી પીને આનંદ પામે, રસાયણશાસ્ત્રી પાણીનું પૃથક્કરણ વિચારી તેને H₂O માની આનંદ આપે. નવીનતામાં પણ કોઈ કોઈ વાર સુંદરતા લાગે છે. સુંદરતાની ભાવના પણ માનવીના મન ઉપર આધાર હોય છે. સૌ સૌના રસ જુદા છે. સૌ પોતપોતાની દષ્ટિ પ્રમાણે પોતાની સૃષ્ટિ સર્જી કાઢે છે.

મનં એવ મનુવ્યાગાઙ્ગાળં વંધમોક્ષયો: “મન એ જ મનુષ્યના અધ્યભોક્ષનું

દુઃખસુખનું કારણ છે.” અને એજ રીતે જગતમાં સુખદુઃખ પણ નથી. સુખદુઃખ કંઈ બહારની કાંઈ સામગ્રીમાં નથી, એ તો માત્ર મનની લાગણીમાં જ છે. જે વસ્તુથી એકને સુખની લાગણી થાય તેજ વસ્તુથી બીજાને દુઃખની લાગણી થાય. જેવ જવામાં એક જણ સુખ માને, બીજું દુઃખ માને. સુખદુઃખ તો મનનું માન્યું છે. અમુક વસ્તુ સુખકર છે અને તે આપણને મળે છે, મારે સુખ થાય છે એમ નથી; પણ આપણી ઈચ્છેલી વસ્તુ ગમે તો સુખકર હોય કે દુઃખકર હોય તો પણ તે મળે છે મારે સુખ થાય છે, એટલે ઈચ્છ વસ્તુ મળે કે અનિષ્ટ વસ્તુ ન મળે તો સુખ થાય, ઈચ્છ વસ્તુ ન મળે કે અનિષ્ટ વસ્તુ મળે તો દુઃખ થાય; ઈચ્છ વસ્તુ મળ્યા પછી ને તેના ઉપરનો મોહ ઊતરી ગયા પછી તે સુખ નથી આપતી, દુઃખ પણ આપે છે. તટસ્થ-અનાસક્ત વૃત્તિ રાખીએ તો કંઈ ન થાય. આમ ઈચ્છ કે અનિષ્ટ વસ્તુના સંયોગને કે વિયોગને અનાસક્ત વૃત્તિથી આનંદરૂપ અને કલ્યાણજનક બનાવી લેવો એ આપણા હાથમાં છે; અને ભક્ત કવિએ કીક કહ્યું છે, કે “સુખદુઃખ મનમાં ના આણીએ, ઘટ સાથે રે ઘડીઆં; ટાળ્યાં તે કાંઈનાં નવ ટળે, રઘુનાથનાં જડીઆં.” અને ત્યારે તત્ત્વના સ્વાભાવિક નિયમે એ નિર્માણેલાં જ છે, જડાણેલાં જ છે, ત્યારે તો હાય હાય કરી મરવા કરતાં તેને ઝીલીને કલ્યાણરૂપ અને આનંદરૂપ બનાવી લેવામાં જ સાચી જીવનકળા છે.

બીજી પણ એક વાત: ‘પારકે ભાણે મોટે લાકુ’ દેખાય. ખોતાને દુઃખી માનવાને ટેવાઈ ગએલું મન બીજાં સૌને સુખી સ્થિતિમાં દેખે. અનેક ભયચિંતાને લીધે કંટાળેલો ને કંટાળી પથારીમાં પડેલો રાજા આનંદથી બોલે ઉપાસતા મજૂરને સુખી માને, હાડકાં-તોડ મજૂરી કર્યાંથી કંટાળી ગએલો મજૂર દેશમી તળાઈમાં સૂતેલા રાજાને સુખી માને. એકબીજાના મનમાં ઢાણ પેશી નોંધી જાય સૌ માનવીના મનની સાચી સ્થિતિ તપાસીએ તો

અધાંના સુખદુઃખમાં કંઈ જાઓ ફેર હોતો નથી. રોગ વહેંચી લેવાની કથા તો પ્રખ્યાત છે: “એક વખત ગામમાં કાંઈ સમર્થ વૈદ્યરાજ આવ્યા. તેમણે આખા ગામના લોકને કહ્યું કે જેને પોતાનો રોગ બહુ દુઃખભર્યો લાગતો હોય તે તેને અમુક સ્થાને મૂકી આવે, પણ શરત એટલી કે તેને બદલે પોતાને ગમે તે એક રોગ તો એણે લેઈ જ આવવો. આખા ગામને લોકે પોતાનો રોગ બદલ્યો ને ક્ષણવાર સૌ સુખી દેખાયાં. પણ ખીજી જ પળે પાછાં હતાં તેથી વધારે દુઃખી દેખાયાં, સૌએ પોતાનો નવો રોગ પાછો મૂકી આવવાની અને બદલે જૂનો રોગ લેઈ આવવાની વૈદ્યરાજ પાસે રજા માગી. વૈદ્યરાજે રજા આપી, સાથે તેમને શિખામણ પણ આપી કે ‘એમ સુખી થવાની ભ્રમણા હોડો, જે સ્થિતિમાં આપણે મુકાયા છીએ, તે સ્થિતિમાં જ સુખી છીએ એમ માનો. એટલે આપણું ઘણું દુઃખ ટળ્યું જાણો.’”

આત્મરક્ષણની પ્રેરણાની માત્રા વધી ગઈ, તેથી ભોગવિલાસની ભાવના જાગી; પરિણામે આપણે આત્મરક્ષણને બદલે આત્મભક્ષણ કરી રહ્યા છીએ. આહારને બદલે ભોજન અને ઝંયોગને બદલે ઝંભોગ કરવામાં એ ભોગવિલાસની જ ભાવના છે. ઝંગાળના બાહિલ નામે ભક્તજનો તો ભોજનને બદલે દેહસેવા શબ્દ વાપરે છે. દેહના વિલાસ માટે નહિ, પણ તેને સ્વસ્થ રાખવા માટે જ આહારસામગ્રી લેવી એવો એનો ભાવ છે. સ્વાદિષ્ટ સામગ્રીઓ વારંવાર ખાવા માટે રોમનો ખાઈખાઈને ઊલટી કરતા! એવી રીતે કરવાથી તો આત્મરક્ષણ નહિ પણ આત્મભક્ષણ જ થાય. વંશવર્ધનને વિષે પણ એમ જ થયું છે. નરનારીની ઝંયોગની સ્વાભાવિક પ્રેરણાને વિકૃત કરી મૂકીને તેમાંથી ઝંભોગની ભાવના જગાડી છે. અને ઝંયમ વિનાની ઝંભોગવૃત્તિએ તો આજે આપણો ઘણુ કાઢી નાખ્યો છે. માનવહિતને હેતુએ ચોંટી લઈ ઝંયસ્થાના પણ એણે તો ભૂકા કાઢી નાખ્યા છે! વળી સ્વાર્થબળે ભોગવિલાસ એકલા જ ભોગવવાની વૃત્તિમાંથી ખીનથી ગુપ્ત રીતે

ભોગવવાની વૃત્તિ જગી ને તેણે જાળવવું ને મર્યાદાનું સ્વરૂપ લીધું. આજે આપણે યધા ભોગવિલાસ ગુપ્તમાં કે એકાન્તમાં, ખીજા અને ખાસ કરીને વહીવે ના દેખે એ રીતે કરવા દેવાયા છીએ. હલકા મનાતા જે લોક ભોજનને વિલાસ નથી માનતા, માત્ર આહાર જ માને છે, તે એટલી યધી ગુપ્તિ નથી સેવતા; એ તો અજાણ્યાની સાથે પણ રોટલાના ટુકડામાંથી ટુકડો આપીને સ્નેહે ખાય છે. આદ્રિશની અનેક વનવાસી જાતિઓમાં પણ નરનારીના સંયોગને વિષે એટલી શરમ નથી. આપણે તો એ શરમને કારણે શરીર ઢાંકવા વસ્ત્રો પણ વધારી મૂક્યાં છે. આદ્રિશના અનેક વનવાસીઓ કેવળ નમ્ર રહે છે અને છતાંયે આપણા કરતાં ઓછા કામી છે. ઢાંકેલી વસ્તુ જોવા જાણવાની જિજ્ઞાસા પ્રચળ થાય. આમ વસ્ત્રથી શરીર ઢાંક્યે કામવાસના વધારીને પોતાનો ને વંશનો એવડો નાશ કરી મૂક્યો છે. સાચા રક્ષણ માટે યધા વિલાસો ઉપર સંયમ મૂકવો જોઈશે.

આત્મરક્ષણની પ્રેરણાની માત્રા વધી ગયે સંગ્રહની ને સ્વાર્થની ભાવના જગી છે, ધનમોહ થયો છે. પણ સાચી જીવનયોગ્યતા તાણાતાણીમાં, ઝુંટાઝુંટીમાં નથી, લેપ લેવામાં નથી, દેહ દેવામાં છે. ગીતાના શબ્દોમાં કહીએ તો પુરુષાર્થમાં નથી, અનાસક્ત વચાર્થમાં છે; સ્વાર્થમય આત્મસંગ્રહમાં નથી, અનાસક્ત લોકસંગ્રહમાં છે. આજે જે તાણાતાણી, ઝુંટાઝુંટી ચાલી રહી છે, ધનવાદ પ્રવર્તી રહ્યો છે અને તેણે જે શ્રમવાદને જન્મ આપ્યો છે, એથી આજે ધનપતિ પ્રભુવર્ગ અને નિર્ધન દાસવર્ગ વચ્ચે ક્ષણ વર્તી રહ્યો છે. એથી જગતનું કલ્યાણ નથી જ થવાનું, અહિત જ થવાનું છે એ આપણે ક્યારનુંય જાણી લીધું છે. પણ સર્વે ગુણાઃ કાચ્છનસાચ્ચન્તે માનનાર, લક્ષ્મીને નારાયણ પાસે બેસાડનાર અને સસનું મુખ દિરઘ્યમય પાત્રથી (સોનાને ઢાંકણે) ઢાંકી રાખનાર એ અકર્મક પ્રભુવર્ગે જગતમાં

યંત્રવાદ ઊભો કરીને સકર્મક શ્રમણને દયાવી દીધો છે. પરિણામે એક બાબુએ અનર્ગળ અન્નવસ્ત્ર ઉત્પન્ન થાય છે, બીજા બાબુએ અમૃતપ્ય નિર્ધન ભૂખ્યા નાગા હાહાકાર કરી રહ્યા છે; કારણકે એ બે વચ્ચે ધનિક પલાંડી વાળી બેઠો છે! એણે શ્રમજીવનને હીણું ને ગૌરવહીન ગણાવી દીધું છે; પરિણામે ચોર, લૂંટારા, લિપ્પારી અને ગુલામ ઊભા કર્યા છે અને બીજાં અનેક પાપમંકટ આણી મૂક્યાં છે, સમાજને મુઝાવી મૂક્યો છે. ત્યારે પુરુષાર્થ નહિ પણ યજ્ઞાર્થ, આત્મમંત્રહ નહિ પણ લોકમંત્રહ સમાજમાં નહિ પ્રવર્તે, ત્યાં સુધી સાચી સમાનતા, સાચી શાન્તિ પ્રવર્તવાની નથી. આ જ સાચો સમાજધર્મ છે, વિશ્વધર્મ છે. દાસવર્ગે પણ ધનસત્તાની અવગણના કરવી બેઠશે, સમજવું બેઠશે કે ધનનું મૂલ્ય શ્રમથી વધારે નથી, શ્રમ વિના એ ધનપ્રભુઓ ભર્યે ભાંડારે ભૂખે મરે.

એ જ પ્રમાણે લિંગ, વંચ, કુળ, બુદ્ધિ, બળ વગેરે મત્તાઓએ આજે નર નારીના, વૃદ્ધ યુવકના કે સાસુ વહના, કુલીન કુલહીનના, બુદ્ધિવાન મૂર્ખના, બળવાન નિર્બળના, વગેરે પ્રભુત્વ દાસત્વના જે ભેદભાવ પાડીને સમાજને ઊન્નતિલિપ્ત કરી નાખ્યો છે એ સૌ ભેદભાવનો નાશ કરવો બેઠશે. એ ભેદભાવ માનનારાએ પણ સમજી લેવું બેઠશે કે હવેનો સમાજ એવા કૃત્રિમ ભેદભાવ નહિ સાંખી શકે. એ લોકની ઈચ્છા હશે કે નહિ હશે, પણ હવે તો એ તોડથે જ છૂટકો છે. હવે તો ગુણકર્મસ્વભાવના સ્વાભાવિક જ ભેદ રહેશે. સદ્ગુણ, સત્કર્મ અને સત્સ્વભાવ જેનામાં હશે તે પૂજ્યશે; દુર્ગુણ, દુષ્કર્મ, દુઃસ્વભાવ જેનામાં હશે તે નિંદ્યશે.

વળી જન્મને જ કારણે પોતાને જિંયા માની હિંદુઓએ જેમ અંત્યજને અસ્પૃશ્ય કરી તેને ગામથી દૂર અંતેવાસમાં રહેવાની ફરજ પાડી છે, તેમ સ્વાર્થને કારણે પોતાને જિંયા માની અંગ્રેજોએ

હિંદીઓને અસ્પૃશ્ય કરી તેમને યુરોપિયન વાસથી દૂર અંતેવાસમાં (Segregationમાં) રહેવાની ફરજ પાડી છે. વિશ્વધર્મને માટે ઉચ્ચનીચના અધા ભેદ તોડવા જોઈશે.

જગતનો રચનાર, તેનો નિયામક, સમાજધર્મ બાંધનાર કોઈ ઈશ્વર નથી; પાછળ જોઈ ગયા એમ કોઈ સ્વર્ગનરક કે પરલોક નથી, પૂર્વજન્મ કે પુનર્જન્મ નથી. મનુષ્યે આજ જગતમાં અને પોતાના જ સમાજમાં પોતાનું કલ્યાણ સાધવાનું છે. એટલે સમાજ-કલ્યાણ સાધતાં આત્મકલ્યાણ સાધવું એ જ એનો મહાધર્મ, સમાજ એ જ એનું ધર્મગિંદુ.

સ્વાભાવિક પ્રેરણાથી પ્રાણી માત્ર આત્મરક્ષણના અને વંશવર્ધનના ઉપાય શોધે છે. સમાજ બાંધવાથી એ ઉપાય સરળ બને છે. એટલા જ માટે માનવીએ એકલા રહેવા કરતાં કુટુંબમાં રહેવું ઇષ્ટ માન્યું અને એ કુટુંબને વિસ્તારી જાતિ અને દેશ સુધી પહોંચ્યો. અનુભવે જણાયું કે એક બીજાથી હળીમળીને રહેવાથી જ સૌને સુખ મળે છે. અને તેથી માનવીએ એમ ધીરે ધીરે વિસ્તારેલા સમાજની નીતિ માટે નિયમો બંધાયા. પોતાના વ્યક્તિગત જીવનમાં માણસ પોતાના આચારમાં સ્વતંત્ર રહે, એ એનો આત્મધર્મ છે. સમાજ વ્યવહારમાં—સમાજગત જીવનમાં સમાજે બાંધેલા નિયમમાં એણે સમાજને આધીન રહેવું જોઈએ એ જ દરેકનો સાચો સમાજધર્મ છે. એમ આત્મધર્મ અને સમાજધર્મ એ માનવીના બે મુખ્ય ધર્મ. એ ધર્મ પાળતાં સમાજ વિદ્ય નાખે તો તે ટાળી સમાજને અનુકૂળ બનાવી દોરે અથવા તેમ બની ન શકે તો તેનો ત્યાગ પણ કરે. સમાજનો લાલ લેવા માનવી તેના ધર્મબ્રષ્ટ નિયમને વશ થાય તો આત્મધર્મ ચૂકે, એટલે અંશે તેનું પતન થાય. છેક નિર્બળ હોય

એ તો એકે ધર્મ ન પાળી શકે, ભાગીને ભગત^૧ થઈ જાય. પોતાના સુવ્યવહારમાં વિદ્વ કરનારનો સમાજ પણ બહિષ્કાર કરે. દાઃ પીવો ખોટો છે એમ માનનાર સમાજ દાઃ પીનારનો બહિષ્કાર કરીને પોતાના સમાજવ્યવહારને સરળ રાખે. વળી પોતાને અનુકૂળ રહેનારને સમાજમાં સ્વીકારી પણ લે. એમ સમાજ પ્રવાહી રહે એ જ ઇચ્છ છે.

અને આજે સમાજની સીમા જાતિ અને દેશ સુધી જ છે. સમાજ જેમ વિશાળ થાય તેમ વધારે કલ્યાણ સધાય. એ સમાજ-રક્ષણમાં આત્મરક્ષણ મળી રહે છે, એટલે અંદરેઅંદર જીવનવિગ્રહ કરવાનું કારણ રહેતું નથી. પણ જુદી જુદી જાતિઓ અને જુદા જુદા દેશ પોતાના રક્ષણને માટે અને તેથી સ્વાર્થને માટે દેશાભિમાનને નામે કલહ કર્યા કરે છે. અને માટેજ આજે પૃથ્વી ઉપર પ્રચંડ કલહ અને વિગ્રહ ચાલી રહ્યા છે. એ અનિષ્ટ ટાળવાને સમાજને ખૂબ વિસ્તારવો જોઈએ. પૃથ્વી ઉપરની સમસ્ત જાતિઓનો એક સમાજ થાય તો માનવભય અને માનવહિંસા દૂર થઈ જાય.

ત્યારે જગત ઉપરના કર્મ (caste), ચર્મ (colour) અને ધર્મ (creed), એ સૌ પ્રકારના માનવભેદ તોડવા ઘટે.

અને એટલા માટે જાતજાતના, જાતિદેશના અને શ્રદ્ધાધર્મના બધા વાડા તોડવા જ જોઈશે. વિશ્વના વિકાસમાં સૌને-વનસ્પતિને અને પ્રાણીમાત્રને આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની સ્વાભાવિક પ્રેરણા હોય છે, એટલે સૌ પોતપોતાને માટે જીવન ધારણ કરે છે, ખીજને માટે નહિ. એટલે પ્રાણી અને વનસ્પતિ સુધી સમાજનો વિસ્તાર થાય તો

૧ મંજ (= પાકું, ભાગવું) ઉપરથી (૧) મક્ત (પાંકિલો) એના જે અપભ્રંશ ભક્ત અને ભગત; અને (૨) મગ્ન (ભાંગિલો). પાંકિલો હોય તેજ સાચો ભક્ત, પણ આજે તો ઘણાક સંસારથી ભાગીને ભગત થઈ જાય છે.

કલહ અને વિરોધ ઘણો ઝોઝો થઈ જાય. આત્મવત સંવેભૂતેષુ યઃ પદ્યતિ સ પદ્યતિ એ ભાવનામાં જ સાચું આત્મરક્ષણ અને સાચું વંશવર્ધન છે; કારણકે એમાં જ સાચી જીવનયોગ્યતા છે, સાચી અહિંસા છે; અહિંસાથી જ સાચી જીવનયોગ્યતા ફળે છે, હિંસાથી નહિ.

ત્યારે પણ જીવન ધારણ કરવાનું તો વિશ્વની અંદરના પદાર્થોથી જ રહેશે. એટલે હિંસા તો કરવી જ પડશે. પણ મુખ્યદુઃખની ઓછી લાગણીવાળી વનસ્પતિથી ચાલતું હશે, ત્યાં મુખી વધારે લાગણીવાળાં પ્રાણીની હિંસા નહિ થાય. વળી વૃક્ષનો નાશ કરવાને બદલે તેના વંશવર્ધન માટે તેના ખીજનું રક્ષણ કરીને ફળનો ઉપયોગ આહાર માટે થાય, આખા આંખાનો નાશ કરવાને બદલે તેના વંશવર્ધન માટે તેના ગોટલાનું રક્ષણ કરીને ફેરીનો ઉપયોગ આહાર માટે થાય. આમ વિશ્વસમાજ બંધાયે ઝોઝામાં ઓછી હિંસા થાય. એ જ વિશ્વધર્મ.

અને ત્યારે સમસ્ત વિશ્વ ઉપર સ્નેહ રાખવો એ આપણો વિશ્વધર્મ. જનત ઉપર સ્નેહ રાખવો એ આત્મરક્ષણનો ધર્મ, સ્ત્રી-મંતાન ઉપર સ્નેહ રાખવો એ વંશવર્ધનનો ધર્મ. પણ વિશ્વધર્મ પાળવાથી જ એ બે ધર્મ સરળ થઈ પડે છે, માટે વિશ્વધર્મ પાળવો એ જ માનવીનો મુખ્ય ધર્મ રહ્યો. ધારણાદ્ધર્મમિત્યાદુર્વર્મો ધારયંતે પ્રજાઃ ।

સ્નેહ, જ્ઞાન અને કર્મનો યોગ એ જ માનવજીવનનો મુખ્ય પાયો હોય. જ્ઞાન વિના માતા માત્ર સ્નેહથી બાળકનું મૃત્યુ આણે. સ્નેહ વિના દાકતર માત્ર જ્ઞાનથી દર્દીનું મૃત્યુ આણે. માનવધર્મમાં સ્નેહ અને જ્ઞાનના યોગની ખૂબ જ જરૂર છે. પણ કર્મ વિના સ્નેહ અને જ્ઞાન વંધ્ય રહે, માટે એ ત્રણેનો યોગ હજી છે. એ યોગ થતાં માનવી મહેજે બોલી ઊઠે કે વિશ્વ મારો દેશ, મારું કુટુંબ, મારો આત્મા ને તેનું કલ્યાણ એ જ મારું કલ્યાણ. અને ત્યારે જગતકલ્યાણની સાધનાએ એ નીકળી પડે. એ જ સાચો માનવધર્મ, વિશ્વધર્મ.

અને એ વિશ્વધર્મથી સાચો અહિંસાધર્મ સમજાશે. જીવનરોગ્યતા ટકાવી રાખવાને માટે જીવનવિગ્રહમાં બળનો જ મોટે ભાગે ઉપયોગ થાય છે. પણ સ્નેહ અને અહિંસાનો સાચો પ્રભાવ સમજાતાં બળનું મહત્ત્વ બહુ ઘટી જાય છે. એમ થતાં વિશ્વમાંથી ભય પણ ઘણું અંશે ટળી જાય. વનમાં ચરતી ગાયભેંસની પીડ ઉપર ક્રોધ પણ પંખી નિર્ભયતાંએ બેસીને ક્ષોભ કરે છે, પણ ભય વર્તાવીને માનવી એવો ભયંકર બની ગયો છે કે બધાં પક્ષી તેનાથી દૂર ઊડે છે, ભાગ્યે જ ક્રોધ પાસે આવે છે. માનવી વિશ્વધર્મ પાળતો થાય તો વિશ્વ અને તેથી એ પોતે પણ નિર્ભય બની રહે. નિર્ભયતાને વિશ્વાસે જ જગત ચાલે છે. ક્રોધ છેક અજાણી સ્ત્રી પરાયા ઘરમાં પત્ની થઈને આવતાં વિશ્વાસે એ નિર્ભયતાથી નિદ્રા લે છે.

એ વિશ્વધર્મ પ્રવર્તશે ત્યારે જ જગતમાં સાચી રીતે ન્યાય, દયા, દાન વગેરે આજે ધર્મનાં ગણાતાં પણ ન પળાતાં અંગ સમજાશે ને પળાશે, ત્યારે તો બળાટકારે ચાલતા ક્રોધ કાયદાની કે રાજ્યની પણ જરૂર નહિ રહે. પૃથ્વી ઉપર ધાર્મિક અરાજકતા પ્રવર્તશે, હથિયારો ભાગી હથોડા અને દાતરડાં થશે. ત્યારે જ સાચી રીતે પૃથ્વી ઉપર સ્વર્ગ ઉતરતું દેખાશે. પછી માનવીને સીધો ચલાવવા શ્રદ્ધાધર્મની કે બીજી ક્રોધ ચાબુકની જરૂર નહિ રહે.

પણ જેટલી સહેલાઈથી આ બધું લખી કાઢ્યું છે, તેટલી સહેલાઈથી એ સ્વર્ગને પૃથ્વી ઉપર ઉતારી શકાય એમ નથી. આપણા પુરુષાર્થ, આત્મસંગ્રહ કે આત્મસુખ ઉપર સંયમ રાખતાં રાખતાં યજ્ઞાર્થ, લોકસંગ્રહ કે સમાજકલ્યાણને માર્ગે જવું જોઈશે. વંશવર્ધન માટે નરનારીના સંયોગની જરૂર છે, પણ તેના ઉપર સંયમ મૂકીને લગ્નસંસ્થાની યોજના કરીને સમાજકલ્યાણ સાધવા પ્રયત્ન કર્યા છે. તેથી જ રીતે સર્વ માનવવ્યવહારમાં કરવું જોઈશે. લગ્નવિધિને પ્રસંગે હિંદુઓ યત્ન કરે છે. એ યત્નના અગ્નિને સંયમમાં રાખવા

માટે બાબુએ કંઈક દુર્ગા મેળવ્યા કરે છે. એ મેળવ્યા ન હોય તો અમિતે સીમા ન રહે તે સર્વસ્વને બાળી મૂકે. અમિ બાળી નાખશે એ બપોરે વેદા ઉપર દોડાળું દોડાળું હોય તો અમિજ છુટાઈ જાય. એમ નરનારીના સંયોગને સમાવી મેળવ્યા વડે સંયમમાં રાખ્યો ન હોય તો સમાજધર્મ સાચી રીતે પ્રવર્તે નહિ. પણ એ સંયોગ ઉપર અનિયંત્ર નાખ્યું, સૌને મંત્રાસી બનાવી મૂક્યું પ્રદૂનિધર્મનો નાશ થાય. તેથી જ રીતે સર્વ સમાજવિષયમાં આત્મસુખ ઉપર સંયમ રાખતે રાખતે સમાજકલ્યાણને પદે પળવું જોઈએ. એમ પળતે પળતે અનેક પેઢીએ સમાજ ઉત્તર થશે.

સમાજગુરુઓએ, સમાજસંરક્ષકોએ અને સમાજને ઉત્તર કરવાને યત્ન રથપાએલી સર્વ સંસ્થાઓએ આ ધર્મ સાચી રીતે સમજવો જોઈએ, સમાજને તે વિશે સાચું શિક્ષણ આપવું જોઈએ. શાળાના શિક્ષકે પોતાના બાળવિદ્યાર્થીનો અભ્યાસ કરવા જોઈએ. ધણા માને છે કે બાળક જન્મ વખતે દારા કાળજી જેવો હોય છે; ના, એ તો અનેક પેઢીઓના સંસ્કાર લેઈને અવતર્યો છે અને તાજેતર તો તેના માળાપના સંસ્કાર તેનામાં વિશેષ છે. વળી જન્મ પછી પણ તેને અનેક સંસ્કાર લાગે છે. આમ કામ એ બાળક જોકે જ પ્રકારનાં હોતાં નથી, સૌ જુદા જુદા સંસ્કારનાં પરિણામ છે. આથી સૌને જોકે જ પ્રકારની કેળવણી આપ્યે છટ પરિણામ નહિ આવે, સૌને વ્યક્તિગત કેળવણી આપવી જોઈએ. પ્રાચીન કાળનાં ગુરુકુલમાં આ વ્યવસ્થા કંઈક હતી. આજે સૌને જોકે વર્ગમાં રાખી જોકે જ પ્રકારે કેળવીએ છીએ. વ્યક્તિગત કેળવણી આપવામાં આપણી અશક્તિ હોય તો આપણે તે ત્રહર કરી દેવી જોઈએ અને અશક્તિ ટાળવાના ઉપાય શોધવા જોઈએ. એની તરફ આંખ મીંચ્યે તો આપણે આડેજ માર્ગે ચાલ્યા જઈએ છીએ. માળાપ બાળકમાં અવતરે છે. માટે આપણે બાળકને જે કેળવણી આપીએ છીએ, તેના સંસ્કાર તેમના વંશજો

ઊતરવાના છે અને તે અનંત વંશજોમાં ઊતરવાના છે. કેળવણીમાં આપણે જે જે ભૂલો કરીશું, તેના સંસ્કાર પણ વિદ્યાર્થીના અનંત વંશજોમાં ઊતરવાના છે. આપણું નાનામાં નાનું કર્મ અનંત દેશકાળ-આપક થવાનું છે, એ આપણા સમાજગુરુજો સમજશે અને શુદ્ધ સમાજધર્મને અનુસરશે. સમાજને એ ધર્મનો ઉપદેશ આપશે અને તે ધર્મમાર્ગે વળશે તો બહુ ઉપકાર થશે.

અને એ ધર્મમાર્ગે ચાલીશું તો આપણાં સંતાનને પણ એ સંસ્કાર આપી શકીશું. એમ સંતાનપરંપરા પોતાને ઋણાનુબદ્ધ સંસ્કારબળે સમાજ સ્વર્ગને માર્ગે ચાલ્યા જશે.

અને એ સ્વર્ગ એટલેજ સત્ય. જેટલે અંશે આપણે સમાજધર્મ-વિશ્વધર્મ આચરીએ, એટલેજ અંશે આપણે સ્વર્ગ પામીએ, અર્થાત્ સત્ય પામીએ. એશક પરિમિત બુદ્ધિશક્તિ વાળા આપણે પરમધર્મ, પરમસ્વર્ગ, પરમસત્ય કદાપિ પામી શકવાના નથી; આપણે પરિપૂર્ણ નથી, એટલે એ કદાપિ પામી શકવાના નથી. આપણે તો એ પરમધર્મને પ્રવાસે નીકળ્યા છીએ, પરમસત્યના માર્ગના પ્રવાસી છીએ.

એ પ્રવાસમાં આવતાં વિદ્વેતો આપણે ધીરે ધીરે ટાળવાં જોઈશે. શ્રદ્ધાની જડતા તોડવી જોઈશે, બુદ્ધિજ્ઞાનથી વિવેક પ્રાપ્ત કરવો જોઈશે. વિદ્યાનો અને વિવેકનો દીપક લેઈ સ્વર્ગને, સત્યને (સત્+ય=હોવા ચોગ્ય) માર્ગે પ્રવાસ કરવો જોઈશે. તે વિના મુક્તિ નથી. સા વિદ્યા યા વિમુક્તયે ।

અને ત્યારે આટલા દોહનને પરિણામે, આટલા મંથનને પરિણામે આજે તો હું આમ માનું છું :

૧ તત્ત્વ સ્વયંભૂ, અનાદ્યનંત, અજરામર, નિત્યસનાતન અને વિશ્વનું આદિકારણ છે. માનવીની પરિમિત દષ્ટિએ બીજી અનેક રીતે એ અજ્ઞેય અને અનિર્વચનીય છે.

૨ તત્ત્વના એ ગુણ-પ્રકૃતિ અને પુરુષ-પોતાના અખંડ, અખાદિત અને નિર્વિકાર સ્વભાવનિયમને વશ વર્તી સદા સાથસાથે જ વિકાસ પામ્યે જાય છે. પ્રકૃતિના વિકાસથી દેહ અને પુરુષના વિકાસથી આત્મા બંધાય છે.

૩ અને એમ તત્ત્વનો સદા વિકાસ પામતો આવિર્ભાવ તે આ વિશ્વ છે; એટલે વિશ્વનું મૂળ તત્ત્વ છે. વળી તેથી કરીને વિશ્વવિકાસ પ્રવાહથી નિત્ય છે.

૪ અને નિત્ય નિત્ય વિકાસ પામતો દેહ અને આત્મા વ્યક્તિ રૂપે અમર નથી, રૂપાન્તરને પાત્ર છે.

૫ તેથી આત્મા અમર નથી, તેને માટે પુનર્જન્મ કે પરલોક નથી.

૬ સમસ્ત વિશ્વચંત્રમાં પ્રાણીમાત્ર - માનવી પણ - ચક્રરૂપે પોતપોતાને સ્થાને જડાએલાં છે, એટલે માનવી વિશ્વમાં મધ્યર્ગિદુ નથી. એ સૌને વિશ્વનિર્માણને સ્વાભાવિક નિયમે પરવશ રહી ચાલવું પડે છે, કાંઈને સ્વતંત્ર કર્મશક્તિ નથી. એમ પરવશ રહી કરેલાં કર્મનાં ફળ પણ સ્વાભાવિક નિયમે પરવશ રહી ભોગવવાં પડે છે. પણ તેથી ચતાં સુખદુઃખ તો મનના માનવા ઉપર છે. અનાસક્ત યોગીને એમાં કશું નથી લાગતું.

૭ આમ તત્ત્વને અખંડ, અખાદિત અને નિર્વિકાર નિયમે વિકાસ પામતા અને ચાલતા વિશ્વને સર્જવા કે નિયમનમાં રાખવા કાંઈ ઈશ્વરની કે કાંઈ બાહ્ય સત્તાની જરૂર નથી.

૮ ઈશ્વર નથી, પરલોક નથી, એટલે સમાજ એજ માનવીનું ધર્મકર્મક્ષેત્ર છે.

૯ સૌ ધર્મકર્મના નિયમે ઈશ્વરપ્રણીત નહિ, પણ સમાજના માટે સમાજે પોતે યોગ્ય કાંદેલા છે.

૧૦ સ્નેહે અને જ્ઞાને કરીને સમાજસેવા કરવી, એ જ સમાજ-ધર્મ છે; એમાં જ આત્મરક્ષણની અને વંશવર્ધનની ઉત્તમ સાધના છે. આત્મરક્ષણ અને વંશવર્ધન સમસ્ત સમાજદેહનું નાલિયક છે, પણ સમસ્ત દેહનું રક્ષણ કર્યે જ નાલિયકનું સાચું રક્ષણ થાય છે.

૧૧ અને એટલા જ માટે માનવી આત્મહિતમાં આત્માધીન અને સમાજહિતમાં સમાજધીન રહે એ સમાજધર્મનો મુખ્ય માર્ગ છે.

૧૨ એ સમાજધર્મ સારી રીતે સમજાય અને પળાય, એટલા માટે શ્રદ્ધાજડતાનો વિનાશ અને બુદ્ધિવિવેકનો વિકાસ કરતા જવું અને એ રીતે સત્યને માર્ગે પળતા જવું એ માનવીનો ઉત્તરિધર્મ છે. માનવી સત્યની અનન્ત યાત્રાનો પ્રવાસી છે.

*

અને ભાઈ, આજે તો હું આમ માનું છું. આવતી કાલે સત્યનો નવો પ્રકાશ મળતાં તેમ માનવા તત્પર છું, દુરાગ્રહ જરાય નથી.

*

આ સમયે સૂર્ય પ્રગટ થયો હતો, એ શિલાખંડ હવે એવો તપી ગયો હતો કે તે ઉપર હવે વધારેવાર એસવું કઠણ હતું. મારી વિચારમાળાનો પણ હવે અન્ત આવ્યો હતો; તેથી

“‘ઠરું છું’ ને ‘કરું’ છે મેં,” બુકું એ અભિમાન હા!

કરી તે શું શકે પ્રાણી આ અનન્ત :અગાધમાં.”

એ કલાપીના શબ્દો ગણગણી મારું અભિમાન મૂકી દીધું. અભિમાન હણનાર એ ગિરનારને ચરણે મસ્તક નમાવી હું ખીજે દિવસે ત્યાંથી ચાલી નીકળ્યો, મારી ગિરનારયાત્રા સફળ માની.

इति। २९५८।